

مشکوٰۃ ودورۂ حدیث کے طلب کے لیے انمول، بیش بہا تحفہ

مبادیات حدیث

علی نہج مقدمۃ مشکوٰۃ المصابیح

(فوائد)

حضرت اقدس مولانا مفتی احمد رضا خان پوری مدظلہ العالی

سابق صدر مفتی و مال شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈابھیل

ترتیب جدید، تحقیق و حواشی

مولانا مرغوب احمد صاحب لاہوری

ترتیب و اضافہ

مفتی محمود صاحب بارڈولی

ناشر

مکتبہ انور، محمود نگر، ڈابھیل

تفصیلات

- نام کتاب : مبادیات حدیث
- مؤلف : حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب
- مرتب : مولانا مفتی محمود بارڈولی صاحب
- تحقیق و حواشی : مولانا مرغوب احمد لاچپوری صاحب (ڈیوڑری)
- ضخامت : ۲۲۴
- سن اشاعتِ اول : ۱۴۱۶ھ مطابق ۱۹۹۵ء
- سن اشاعتِ ثانی : ۱۴۲۷ھ مطابق ۲۰۰۶ء
- سن اشاعتِ ثالث : ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۰۱۶ء

ملنے کا پتہ

IDARA TUS SIDEEQ

Dabhel, Dist, NAVSARI, GUJARAT, INDIA
Pin Code: 396415, Cell: +91-9913319190

MAKT ABA-A-ANWER

Mahmood Nagar, Near Jamia Islamia Dabhel
Dist. NAVSARI, GUJARAT, Pin Code: 396415
Cell: +91-99246934 70

فہرست مبادیاتِ حدیث

صفحات

عناوین

- ۱۲ ————— عرضِ ناشر: از مفتی عبدالقیوم صاحب راجکوٹی
- ۲۸ ————— صاحب مبادیاتِ حدیث
- ۳۲ ————— پیش لفظ: از حضرت اقدس مفتی احمد صاحب مدظلہ
- ۳۴ ————— عرضِ محشی: از مولانا مرغوب احمد صاحب لاچپوری

پہلا باب: رؤسِ ثمانیہ

- ۳۶ ————— رؤسِ ثمانیہ
- ۳۷ ————— تعریف کا مقصد
- ۳۷ ————— امرِ اول: علمِ حدیث کی تعریف
- ۳۹ ————— حدیث شریف کی تعریف
- ۳۹ ————— ایک اشکال اور اس کے جوابات
- ۴۱ ————— موضوع کا مقصد

- ۴۲ امر ثانی: موضوع
- ۴۴ غرض و غایت سے مقصود
- ۴۴ امر ثالث: غرض و غایت
- ۴۵ پہلی غرض: روایت حدیث
- ۴۷ قابل غور بات
- ۴۷ محدثین کو خلفا کیوں فرمایا؟
- ۴۷ محدثین کی ایک اور فضیلت
- ۴۸ دوسری غرض: دین کی تشریح
- ۴۸ تیسری غرض: محبت رسول ﷺ
- ۴۹ چوتھی غرض: شان صحابیت کی جھلک
- ۵۰ امر رابع: وجہ تسمیہ
- ۵۲ دوسری وجہ تسمیہ
- ۵۳ تیسری وجہ تسمیہ
- ۵۴ حدیث و خبر کے درمیان نسبت
- ۵۶ امر خامس: مؤلف
- ۶۰ علم حدیث کی تاریخی حیثیت
- ۶۲ احادیث پر ہونے والے اشکالات اور ان کے جوابات
- ۶۹ قرآن کریم کی کتابت پر اشکال اور اس کا جواب (ح)

۷۰	ایک اور اشکال
۷۰	جواب
۷۲	ایک اور اشکال
۷۲	جواب
۷۳	حجیت حدیث
۷۵	نکتہ
۷۶	مدون اول
۸۰	امر سادس: اجتناس
۸۱	امر سابع: مرتبہ حدیث
۸۱	امر ثامن: قسمت و تبویب
۸۲	امر تاسع: حکم شرعی

دوسرا باب: انواع کتب حدیث

۸۴	انواع کتب
۸۵	جوامع
۸۶	سنن
۸۶	مسند
۸۸	معجم

۸۸	مشیمات
۹۰	اجزا و رسائل
۹۰	اربعینہ
۹۲	افراد و غرائب
۹۳	مستدرک
۹۳	مستخرج
۹۴	علل
۹۵	اطراف
۹۶	تراجم
۹۶	تعلیقہ
۹۶	تخارج
۹۷	زوائد
۹۷	ترغیب و ترہیب
۹۸	مسلسلات
۹۸	ثلاثیات
۹۹	امالی
۱۰۰	مختصر
۱۰۰	شرح الآثار

- ۱۰۰ اسباب الحدیث
- ۱۰۱ ترتیب
- ۱۰۱ تالیف علی حروف المعجم
- ۱۰۲ موضوعات
- ۱۰۳ الکتب المؤلفہ فی الادعیۃ الماثورۃ
- ۱۰۴ نسخ و منسوخ
- ۱۰۴ متشابہ الحدیث
- ۱۰۴ مزید بارہ انواع کتب حدیث (ح)

تیسرا باب: طبقات کتب حدیث

- ۱۱۰ طبقات کتب حدیث
- ۱۱۱ پہلا طبقہ
- ۱۱۳ دوسرا طبقہ
- ۱۱۵ تیسرا طبقہ
- ۱۱۶ چوتھا طبقہ
- ۱۱۸ قرآن، حدیث، فقہ
- ۱۱۹ تقلید ائمہ کیوں؟
- ۱۲۰ شروط الائمۃ الستہ

چوتھا باب: تقسیم حدیث

۱۲۴	تقسیم حدیث
۱۲۴	متواتر
۱۲۴	اقسامِ خیر واحد
۱۲۴	خیر واحد کی پہلی قسم
۱۲۴	مرفوع، موقوف، مقطوع
۱۲۵	خیر واحد کی دوسری تقسیم
۱۲۵	مشہور، عزیز، غریب
۱۲۵	خیر واحد کی تیسری تقسیم
۱۲۶	صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، ضعیف
۱۲۶	صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ، موضوع
۱۲۶	متروک
۱۲۶	شاذ، منکر، معروف
۱۲۷	مضطرب، مقلوب، مصحف
۱۲۷	مدرج، معلل
۱۲۷	خیر واحد کی چوتھی تقسیم
۱۲۸	متصل، مسند، منقطع، معلل
۱۲۸	معصل، مرسل، مدلس

- ۱۲۸ خبر واحد کی پانچویں تقسیم
 ۱۲۸ معنعن، مسلسل
 ۱۳۰ روایت عمرو بن شعیب کی تحقیق

پانچواں باب: مقدمۃ الكتاب

- ۱۳۲ مقدمۃ الكتاب
 ۱۳۲ امر اول: غرض
 ۱۳۵ امر ثانی: وجہ تسمیہ
 ۱۳۶ امر ثالث: مؤلف کتاب
 ۱۳۶ مؤلف المصاحج
 ۱۳۸ احادیث مصاحج
 ۱۳۹ مؤلف مشکوٰۃ
 ۱۴۰ مشکوٰۃ کی احادیث، کتب، ابواب
 ۱۴۱ شروح، حواشی، تراجم
 ۱۴۲ نوع مشکوٰۃ
 ۱۴۵ منسوبات مشکوٰۃ

چھٹا باب: سترہ ائمہ حدیث

- ۱۴۸ تذکرۃ امام بخاریؒ

۱۵۴	تذکرہ امام مسلمؒ
۱۵۸	تذکرہ امام مالکؒ
۱۷۲	نسخ موطأؒ
۱۷۳	تذکرہ یحییٰ بن یحییٰ مصمودیؒ
۱۷۷	تذکرہ زیاد بن عبد الرحمنؒ
۱۷۸	موطأ فی وجہ تسمیہ
۱۷۹	موطأ کے ایک مبہم راوی
۱۷۹	تذکرہ امام شافعیؒ
۱۸۳	تذکرہ امام احمد بن حنبلؒ
۱۸۷	تذکرہ امام ترمذیؒ
۱۹۱	تذکرہ امام ابو داؤدؒ
۱۹۴	آپ کا عجیب واقعہ
۱۹۵	تذکرہ امام نسائیؒ
۱۹۷	تذکرہ امام ابن ماجہؒ
۱۹۸	تذکرہ امام دارمیؒ
۲۰۰	تذکرہ امام دارقطنیؒ
۲۰۲	تذکرہ امام بیہقیؒ
۲۰۵	تذکرہ امام رزینؒ

ساتواں باب

فوائد اسناد، طالبین سے گزارش

- ۲۰۸ فوائد اسناد
- ۲۱۰ اپنی سند مشکوٰۃ
- ۲۱۰ مکتوب گرامی حضرت حکیم ابوالشفا (ح)
- ۲۱۳ طالبین سے گزارش
- ۲۱۳ اخلاص
- ۲۱۴ احترام
- ۲۱۵ احتضار
- ۲۱۵ اجتناب عن المعاصی
- ۲۱۶ با وضو درس کا اہتمام
- ۲۱۷ دعا
- ۲۱۷ انواع طلباء
- ۲۱۷ فائدہ
- ۲۱۸ حدیث پڑھانے کے تین طریقے (ح)
- ۲۱۹ مصادر و مراجع



عرض ناشر

از: عبدالقیوم راجکوٹی

مشکوٰۃ کی خصوصیت:

احادیثِ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ایک مجموعہ جو صدیوں پہلے ”مشکوٰۃ المصابیح“ کے نام سے مدوّن و مرتب ہوا تھا، آج بھی اس کی تازگی و شادابی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔

”حدیثِ نبوی“ ایک متبرک فن ہے، اس کی نسبت ایک ایسی زندہ جاوید شخصیت کی طرف ہے کہ جب تک اس روئے زمین میں نوعِ انسان موجود ہے اور اس میں زندگی کا اثر اور شعور و احساس کا نشوونما پایا جاتا ہے، اس وقت تک یہ فنِ حدیث اسی تازگی و شادابی کے ساتھ لہلہاتا رہے گا۔ جیسا کہ قارئین بخوبی جانتے ہیں کہ احادیث کے باب میں مصنفات اور کتابوں کی ترتیب میں ہر مؤلف و محدث کا نقطہ نظر منفرد ہوتا ہے، مثلاً: امام بخاری محمد بن اسماعیل (م

۲۵۶ھ) اپنی کتاب ”بخاری“ میں احادیث کی روایت میں اپنی قوتِ فکر و نظر کا مجتہدانہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور امام مسلم ابن الحجاج قشیری (م ۲۶۱ھ) اپنی کتاب ”صحیح مسلم“ میں احادیث کی نقل و بیان میں ایک حدیث کی متعدد سندوں کو جمع کر دیتے ہیں، امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی (م ۲۵۷ھ) اپنی کتاب ”سنن ابی داؤد“ میں ایک ہی باب سے متعلق تمام احادیث جمع کر دیتے ہیں، اسی طرح دیگر کتبِ حدیث میں سے ہر ایک کی ایک امتیازی شان ہے اور ہر ایک کی کچھ خصوصیات اور فوائد ہیں۔

البتہ احادیث کا جو گلدستہ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں صحاحِ ستہ کے علاوہ دیگر کتبِ احادیث مثلاً: شعب الایمان بیہقی، مسند احمد، مسند رزین وغیرہ کی احادیث وافر مقدار میں موجود ہیں۔

”مشکوٰۃ المصابیح“ میں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں ان احادیث کی روایت کا التزام نہیں کیا گیا کہ جن کے سمجھنے میں قاری کو دشواری اور مشکلات کا سامنا ہو؛ بلکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کو ابتدائی تعارف یا ایک عام مسلمان کے لیے احادیثِ نبویہ سے علمی و عملی تعلق و ربط پیدا کرنے کے لیے منصہ شہود پر لایا گیا تھا، چنانچہ آج بھی مدارسِ اسلامیہ میں اس کو صحاحِ ستہ سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تعارف کا اول مرحلہ ایسی کتاب کے ذریعہ ہو کہ جس میں نہ اتنا طول ہو کہ صرف منتہی طلبہ ہی اس سے استفادہ کر سکیں، اور نہ اتنا اختصار ہو کہ جس سے عام قاری بدکنے لگے۔

صوفیا میں مشکوٰۃ کا مقام

دوسری طرف یہ بات ہے کہ اگر صحیح بخاری کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ مصائب و مشکلات میں اس کا ختم کرایا جاتا ہے تو ”مشکوٰۃ شریف“ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ صوفیا کے حلقہ میں زیرِ درس رہی ہے، صوفیائے کرام نے حدیث کے اس مجموعہ کو اذکار و وظائف سے معمور زندگی میں اس وجہ سے مقدم رکھا کہ یہ کتاب فنِ حدیث کی دیگر کتابوں کی طرح اطناب و ایجاز پر مشتمل نہیں ہے۔

ماضی قریب میں شمالی ہند میں آزادی کی جدوجہد کرنے والے جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی قدس سرہ (م ۱۲۶۱ھ) فرما رہے تھے، ان کا اپنے مجاہدین کے سلسلے میں یہ طریقہ کار رہا کہ ”مشکوٰۃ شریف“ کے درس و تدریس کا التزام تھا، درس کی ذمہ داری حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ (م ۱۲۶۱ھ) انجام دیتے تھے، البتہ اسرار و رموز اور نکات و حکم حضرت سید احمد بریلویؒ بیان فرماتے تھے۔

حجۃ اللہ البالغہ مشکوٰۃ کی شرح

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ (م ۱۱۷۱ھ) کی معرکہ الآراء تصنیف ”حجۃ اللہ البالغہ“ - جو علوم اسرارِ الہیہ اور حکمتِ شرعیہ کے موضوع پر مشتمل ہے - مثالی کتاب ہے، اس کے متعلق صاحب النظر علما کی یہ رائے ہے کہ وہ درحقیقت ”مشکوٰۃ شریف“ کی شرح ہے، جو حضرات کتاب کی ظاہری ترتیب سے ہٹ کر تخریجِ احادیث پر عمیق نظر رکھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی

واقف ہیں کہ شاہ صاحب عموماً ”مشکوٰۃ شریف“ کی احادیث کو پیش نظر رکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اپنے قیمتی جواہر پیش کرتے ہیں۔

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی (م ۱۳۵۷ھ) تحریر فرماتے ہیں:

”جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علما کے قلم سے پائی جاتی ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے، آخر میں دنیائے اسلام کی وہ نادر و بے مثال کتاب جس کا نام ”حجۃ اللہ البالغہ“ ہے، بظاہر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے؛ لیکن اپنے تجربہ و تتبع کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمایا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے، ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پچھلوں کو؛ اسی لیے میں ”حجۃ اللہ البالغہ“ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔“ (۱)

بابا مشکوٰتی

ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا گذرا ہے کہ لوگ قرآن شریف کی طرح ”مشکوٰۃ شریف“ کو سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، مرد تو مرد عورتوں میں بھی مشکوٰۃ سے دل چسپی و لگاؤ کا خاص ذوق پایا جاتا تھا۔

علمائے ہند میں ایک شخص ”بابا داؤد مشکوٰتی“ کے نام سے مشہور تھے، جو

(۱) (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت: ۱/۲۰۱)

مشکوٰۃ شریف کے متن و سند کے حافظ تھے، اسی وجہ سے ان کو ”بابا مشکوٰتی“ کا لقب دیا گیا تھا۔

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی تحریر فرماتے ہیں:

”ان ہی دنوں میں جب کہا جاتا ہے کہ ہندوستان فنِ حدیث سے بیگانہ تھا، صحاح ستہ کا وہ ضخیم مجموعہ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتبا کی حدیثیں بھی جمع ہیں، زبانی یاد کرنے والے لوگ موجود تھے، ”تذکرہ علمائے ہند“ میں بابا داؤد مشکوٰتی کے ذکر میں ہے:

درفقہ وحدیث وتفسیر وحکمت ومعانی ید طولیٰ داشت، وحافظ مشکوٰۃ المصابیح بود، بدیں وجہ اورا مشکوٰتی می گفتند۔ (ص: ۶۰)

فقہ، حدیث، تفسیر اور حکمت ومعانی میں کمال رکھتے تھے، اور مشکوٰۃ شریف کے حافظ تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب مشکوٰتی ہو گیا تھا۔ (۱)

عورتوں کا مشکوٰۃ سے لگاؤ

حکیم الامت حضرت تھانویؒ (م ۱۲۶۲ھ) فرماتے ہیں:

قصہٗ کا ندھلہ کی اکثر عورتیں ”مشکوٰۃ“ اور ”در مختار“ تک پڑھی ہوئی ہیں، اور بہت کم عورتیں ہیں جو حافظہ نہ ہوں اور رمضان میں تمام رات سوئی ہوں۔ (۲)

”جامعہ اصلاح البنات سملک وڈا بھیل“ ضلع: نوساری، گجرات، کی سنگ

(۱) (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت: ۱/ ۱۹۵)

(۲) (مجالس حکیم الامت ص: ۱۴۷)

بنیاد (۱۹۷۴ء) کے موقع پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب (م ۱۴۰۳ھ) ”نے تعلیم نسواں کی اہمیت و افادیت کے“ موضوع پر اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا: ایک عورت جو کہ رشتہ میں ہماری نانی ہوتی تھیں، مشکوٰۃ تک پڑھی ہوئی تھیں، بہت متقی اور پرہیزگار تھیں، شادی بیاہ میں جہاں بھی جاتی مشکوٰۃ شریف ان کی بغل میں دبئی ہوتی تھی، سیٹھتے ہی وہاں ابتدائی رسمی بات چیت عورتوں سے ہوتی اور اس کے بعد مشکوٰۃ شریف کھول کر جو حدیث پہلے سامنے آتی اس پر وعظ کہنا شروع کر دیتیں۔ (۱)

عملی مشکوٰۃ

علم کے حصول کا مقصود اصلی عمل ہے، مدارس دینیہ میں ایک وہ وقت تھا کہ حضراتِ اساتذہ کرام دورانِ درس طلبائے علوم کو علم پڑھانے کے ساتھ ساتھ عملی مشق کرواتے، علم پر عمل کا یہی صحیح طریقہ اور وقت ہے کہ جن شخصیتوں سے صحیح علم لیا جائے، عمل صحیح کا طریقہ اور کیفیت ان ہی سے معلوم ہو سکتی ہے، رفتہ رفتہ یہ طریقہ مدارس میں کم ہو رہا ہے۔

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب ”مشکوٰۃ پڑھنے کے سال کا اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں:

”میں نے مشکوٰۃ شریف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، ایک طرف تو آپ احادیث کا ترجمہ کراتے تھے، اور دوسری طرف آپ رکوع اور سجدہ کر کے کیفیت بھی بتلاتے تھے، میں نے عرض کی حضرت! اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی لیے تو معلوم ہے کہ

(۱) (ماہنامہ دوائے دل، ترکیسر، شوال المکرم ۱۴۳۶ھ)

کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت گنگوہیؒ سے مشکوٰۃ شریف پڑھی، تو آپ نے بھی رکوع اور سجدہ کی کیفیت عمل کے ساتھ بتلائی، میں نے عرض کیا، حضرت اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے۔

اور حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ میں نے مشکوٰۃ شریف حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ سے پڑھی، انہوں نے بھی اسی ہیئت سے رکوع اور سجدہ بتایا، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو مجھے معلوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی لیے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ ایسے ہی شاہ عبدالغنی صاحبؒ نے شاہ محمد اسحق صاحبؒ سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیزؒ سے، انہوں نے شاہ ولی اللہؒ سے، انہوں نے شیخ ابوطاہر مدنیؒ سے نقل کیا ہے اور ان سے اسی ہیئت کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے: زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اگر کوئی مرجاتا تو چھ مہینے تک رونے کی وصیت کرتے، اور رونے والی عورتیں نہ ہوتیں تو کرایہ پر رونے والی لیا جاتیں، جو چھ مہینے تک روتیں؛ تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ مرنے والا بہت بڑا آدمی ہے جس پر چھ ماہ تک ماتم ہوتا رہا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو حضرت والد صاحبؒ نے رونے کی ہیئت بنا کر مجھے بتایا، پھر فرمایا کہ شاید تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن حضرت گنگوہیؒ نے یہی ہیئت بتلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ شاید تم کو یہ خیال ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت مولانا شاہ عبدالغنیؒ نے مجھے ایسے ہی ہیئت بتلائی تھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ

رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے۔ (۱)

حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام (اسمائے حسنی) یاد کرنے پر دخولِ جنت کی بشارت وارد ہوئی ہے۔

جامعہ ڈابھیل کے استاد حدیث حضرت مولانا بدر عالم صاحب میسرٹھی (م ۱۳۸۵ھ) ”مشکوٰۃ شریف“ کے طلبہ کو ”اسمائے حسنی“ زبانی یاد کرانے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔

جامعہ ہذا کے سابق مہتمم حضرت مولانا محمد سعید بزرگ سملکنی (م ۱۴۱۱ھ) نے مشکوٰۃ شریف حضرت مولانا سے پڑھی، وہ اپنے مشکوٰۃ کے سال کا حال بیان فرماتے ہیں: ہماری پوری جماعت کو استاد محترم حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے مشکوٰۃ کا درس موقوف کر کے ”اسمائے حسنی“ یاد کروائے تھے اور ہر ایک سے سنے تھے، آج تک مجھے ”اسمائے حسنی“ یاد ہیں اور روزانہ پڑھنے کا معمول ہے۔ (۲)

درسخن مخفی منم

درسخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

ہر کہ دیدن میل دارد درسخن بیند مرا

ترجمہ: میں اپنے کلام میں اس طرح چھپا ہوا ہوں جس طرح گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، جو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو وہ میرے کلام

(۱) (خطبات حکیم الاسلام: ۲/ ۲۸۱، ۲۸۲)

(۲) (نقوش بزرگان: ۲/ ۱۹۴)

میں مجھے دیکھ لے۔

ہر کلام متکلم کی صفات اور اثرات اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، تکرار کلام کی وجہ سے متکلم سے مناسبت پیدا ہو جانا یقینی امر ہے؛ نیز ہر مصنف کا قاعدہ ہے کہ جو کوئی شخص اس کی مؤلفہ کتاب کا اہتمام سے مطالعہ کرتا ہے تو فطرتاً اس کی طرف التفات اور توجہ ہوا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شخص کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے وہ حق سبحانہ و تقدس کی زیادتی توجہ کا مورد بن جاتا ہے، یہی حال احادیثِ نبویہ کا ہے کہ حدیث شریف کی مزاولت سے نبی کریم ﷺ کی توجہ و زور رکھنے والے کی طرف منعطف ہو جاتی ہے، اور کبھی اسی توجہ کے ثمرہ کے طور پر خواب میں حضور پر نور ﷺ کی دولتِ زیارت میسر ہو جایا کرتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی مناسبت سے خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارتِ مبارکہ کے دو واقعے نقل کیے جاتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے؛ مدارسِ دینیہ کے طلبہ اُس وقت روحانیت کے کس اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے! اور آج کے پُر آشوب دور میں ہم بھی ان ہی مدارس سے نسبت رکھتے ہیں، مگر ہمارا کیا حال ہے! ع

بہیں تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا

حسبِ ذیل دونوں واقعے اسی جامعہ ڈابھیل کی شخصیات سے متعلق ہیں:

پہلا واقعہ

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (م ۱۳۲۳ھ) کے مریدِ باصفا، حضرت شیخ الہند (م ۱۳۳۹ھ) کے تلمیذِ رشید و خادم، شیخ الاسلام حضرت مدنی (م ۱۳۷۷ھ) کے مجاز، جامعہ ڈابھیل کے سابق مہتمم حضرت مولانا احمد بزرگ

سملکی (۱۷۳ھ) کا ہے۔

مشکوٰۃ پڑھنے کے زمانے میں روزانہ زیارت

۱۲۱۸ھ کا رمضان المبارک حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ (م ۱۲۷۱ھ) کے خادم خاص حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈورا فریتی مدظلہ خلیفہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ (م ۱۳۰۳ھ) نے جامعہ ڈابھیل کی مسجد میں گزارا، عجیب روحانی ماحول تھا، اس وقت علما و فضلا وارد ہوتے تھے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدظلہ ان سے وعظ کھلواتے۔

ان ہی میں سے ایک مولانا محمد سلمان صاحب گنگوہی زید مجتہد ہیں، موصوف نے اپنی تقریر کے دوران مولانا احمد بزرگ کا قصہ بیان فرمایا، بعد میں احقر نے ان سے تحریری طور پر نقل کی درخواست کی، موصوف نے جو تحریر عنایت فرمائی اس کو بلفظ موصوف کے شکریہ کے ساتھ نقل کرتا ہوں:

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود عرف ننومیاں (م ۱۲۱۵ھ)، نبیرہ حضرت اقدس گنگوہیؒ نے بیان فرمایا کہ ”جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل“ ضلع بلساڑ، کے مہتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب (اول) دار العلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ دیوبند تشریف لائے، اس وقت جو گجراتی طلبہ دارالعلوم میں مشکوٰۃ شریف پڑھتے تھے ان سے

دریافت کیا کہ تم لوگ مشکوٰۃ شریف حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہو، کتنی مرتبہ تم لوگوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خواب میں زیارت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک مرتبہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ: تم لوگ کیا مشکوٰۃ پڑھتے ہو؟ میں نے جب مشکوٰۃ شریف شروع کی تھی اسی دن سے روزانہ خواب میں آپ ﷺ کی زیارت ہوتی تھی۔ اپنے اندر حدیث شریف پڑھنے کے ساتھ عشق نبی پیدا کرو۔ فقط انتہی بلفظ۔

محمد سلمان گنگوہی عفی عنہ

۱۴۱۸/۹/۲۴

دوسرا واقعہ

جامعہ ڈابھیل کے فاضل مولانا محمد اسعد اللہ ایرانی ثم کولہا پوری کا ہے، موصوف نے ۱۴۰۳ھ میں جامعہ ڈابھیل سے فراغت حاصل کی، کولہا پور کے قرب وجوار میں ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کا اصلاحی تعلق اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالصمد ایرانی (م ۱۴۰۹ھ، فاضل جامعہ ہذا) سے رہا، سلوک و معرفت کی منزلیں طے کرتے رہے، والد صاحب نے اجازت و خلافت سے نوازا، ۱۴۰۹ھ میں والد ماجد کا وصال ہو گیا، پھر مرشد العلماء حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی طرف رجوع کیا، حضرت نے بھی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا، مولانا محمد اسعد اللہ کا چار سال پہلے

سنیے، اپنی طالب علمی کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

زیارت ہو تو ہی آگے پڑھنا

جب میں عربی ششم کے سال گھر سے روانہ ہونے لگا تو والد ماجد نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ: اسعد اللہ! اگر ششم کے سال میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو ہی آگے پڑھنا، ورنہ سیدھے بوریا بستر لپیٹ کر گھر چلے آنا، اگر ششم میں پہنچ کر بھی طالب علم حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف نہ ہو تو آگے پڑھ کر کچھ فائدہ ہی نہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا: چنانچہ میں ”جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل“ پہنچا تو پہلے ہی دن مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث (انما الاعمال بالنیات) کا اچھی طرح مطالعہ کیا، پھر جب رات میں محو خواب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں، اور آپ ﷺ کے ہمراہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ہیں، میں جلدی سے آگے بڑھ کر حضور ﷺ کے دست مبارک کا بوسہ لینے لگا، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (جو اس حدیث کے راوی ہیں) دریافت کیا، کیا آپ نے حضور ﷺ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے؟ انہوں نے جواباً فرمایا: ہاں، پھر خود نبی کریم ﷺ نے اپنی زبان خوش بیاں و گوہر فشاں سے مکمل حدیث سنائی اور فرمایا کہ: یہ میرا ہی فرمان ہے۔ حضرت مولانا نے پورا واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ: یہ تو پہلے دن کا واقعہ ہے، پورے سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ پیارے حبیب ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ (۱)

(۱) (تذکرہ مولانا اسعد اللہ ص: ۶۰ غیر مطبوعہ)

کتاب کے بارے میں

جامعہ ڈابھیل میں ۱۳۹۴ھ میں پہلی مرتبہ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کو مشکوٰۃ شریف کی تدریس سپرد کی گئی، اس وقت ”مقدمہ علم حدیث“ اور ”مقدمہ مشکوٰۃ شریف“ کے طور پر طلباء کو چند اہم اور ضروری امور نوٹ کرائے تھے، ۱۳۹۴ھ تا ۱۳۹۹ھ یعنی چار سال یہ سلسلہ جاری رہا، بعد میں ”مبادیات حدیث“ کے نام سے یہ مجموعہ منصہ شہود پر آیا، یہ کتاب متعدد بار طبع ہوئی۔

پہلی مرتبہ ۱۴۱۶ھ م ۱۹۹۵ء میں ”زمزم بکڈ پوڈیو بند“ سے حواشی اور تحقیق کے بغیر طبع کی گئی۔

دوسری مرتبہ ۱۴۲۷ھ م ۲۰۰۶ء میں ”جامعۃ القراءات کفلییہ“ سے حواشی اور تحقیق کے ساتھ چھپی۔

دونوں طباعت کا فرق اور دوسری مرتبہ طباعت کی ضرورت کی تفصیل ”پیش لفظ“ از حضرت اقدس مفتی صاحب مدظلہ اور ”عرض محشی“ از رفیق محترم مولانا مرغوب احمد صاحب زید مجدہم میں لکھی ہے، ملاحظہ کر لیں۔

نیز یہ کتاب ”مکتبہ بیت العلم کراچی“ سے بھی ”مبادیات حدیث“ کے نام سے طبع ہوئی ہے، بندہ نے سال گذشتہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اجازت سے طبع کرنا چاہا تو حضرت نے بخوشی اجازت مرحمت فرمادی۔ اس کے بعد ناشر ثانی، جامعۃ القراءات کفلییہ کے مہتمم حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ

صاحب زید مجدہم سے استاذ محترم حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم کی وساطت سے طباعت کی اجازت طلب کی، انہوں نے بھی بخوشی اجازت عنایت فرمادی۔ مفتی رشید احمد لاچپوری زید مجدہم کی وساطت سے کتاب کے محشی مولانا مرغوب احمد صاحب زید فضلہ کی طرف سے حواشی میں اضافہ کی اجازت میسر آئی۔ لہذا بندہ ان تمام حضرات کا شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حالیہ طباعت کے ثواب میں ان کو برابر کا شریک کر دے، آمین یا رب العالمین۔

ابتداءً تو یہ ارادہ تھا کہ کتاب بعینہ طبع کر دی جائے؛ اس لیے کہ کتاب کے محشی مولانا مرغوب احمد صاحب زید فضلہ نے کتاب کے مضامین کے ہر جز کو مستند اور باحوالہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہایت ہی عرق ریزی سے ذمہ دارانہ کام کیا ہے۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ عن جمیع اہل العلم۔ آمین۔

مگر طباعت سے پہلے پروف دیکھنا شروع کیا تو رفتہ رفتہ معمولی محنت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؛ نیز طباعت کی اعتلاط بھی نظر آئیں؛ لہذا اس تیسری طباعت میں حسب ذیل امور کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے:

(۱) حتی الامکان رموزِ اوقاف و املا کی رعایت کر دی گئی ہے۔

(۲) حسب ضرورت حاشیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

(۳) عربی عبارتوں میں جہاں سقم محسوس ہوا وہاں مآخذ سے رجوع کر کے کتابتی غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے۔

(۴) ناقص حوالجات کی تکمیل کر دی ہے؛ مگر ایسی جگہیں کم ہیں۔

(۵) بعض جگہوں میں آیاتِ قرآنیہ، اور عربی اشعار پر اعراب لگا کر ترجمہ

کر دیا گیا ہے۔

(۶) اصل ترتیب باقی رکھتے ہوئے سہولت کے خاطر کتاب کو سات ابواب

پر تقسیم کر دیا ہے۔

(۷) کتاب کے اخیر میں ”مصادر و مراجع“ مع ”اسمائے مصنفین

و سنین وفات“ حروفِ تہجی کی ترتیب پر ظاہر کر دیے ہیں۔

(۸) بعض عناوین کا اضافہ کیا ہے۔

(۹) ”عرض ناشر“ میں ”مشکوٰۃ شریف“ کے ساتھ اہل علم کا اعتنا

اور قلبی تعلق اور اس سلسلہ کے چند واقعات طالبانِ علوم نبوت کی دل چسپی کے خاطر لکھ دیے ہیں۔

(۱۰) کتاب کے شروع میں مختصراً ”صاحب مبادیاتِ حدیث“ کا

تعارف ہے۔

تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ”عیانِ راجہ بیاں“ لیکن یہ

ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ”مکتبۂ بیت العلوم کراچی“ سے مطبوعہ نسخہ

میں سرورق پر جلی حروف میں غلط نام تسامحاً چھپ گیا ہے۔ اس کی عبارت ہے:

مبادیاتِ حدیث

از افادات

حضرت مولانا مفتی احمد خان صاحب خانپوری مدظلہ

ملاحظہ کیجیے اس میں ”خان صاحب“ چھپا ہے، لفظ ”خان“ پٹھانوں کا لقب

ہے اور پٹھانوں کے نام کے اخیر میں یہ لفظ لکھا جاتا ہے، یہ غلط فہمی ”خانپور“ سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوئی ہے۔ الغرض بندہ نے حتی الامکان کتاب کی تصحیح و تزئین کی پوری کوشش کی ہے؛ تاہم اغلاط کے باقی رہنے کا امکان ضرور ہے، اگر کہیں حوالہ جات میں سقم وضعف یا اغلاط نظر آئیں تو ازراہ کرم ناشر کو ضرور مطلع فرمائیں، ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائے گی۔

کتاب کی تصحیح، حوالہ جات کی تخریج میں عزیز القدر مفتی معاذ صاحب بمبوی سلمہ اللہ تعالیٰ (استاذ جامعہ ڈابھیل) مفتی اویس صاحب گودھروی زید مجدہ (استاذ جامعہ ڈابھیل) مولوی سلمان ایلووی سلمہ اللہ تعالیٰ (متعلم دارالافتا والارشاد) کا وقع تعاون حاصل ہوا؛ نیز ہمارے قدیم کرم فرما: مفتی محمد غیاث محی الدین زید مجدہ ہم (مہتمم مدرسہ حفظ القرآن، کریم نگر، حیدرآباد) نے کتاب کا ظاہری حسن دوبالا کرنے اور طباعت کا مرحلہ پار کرنے میں انتھک مساعیٰ جمیلہ فرمائیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ہی محسنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید خدماتِ علمیہ و دینیہ کے لیے موفق فرمائے؛ نیز اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔

احقر عبد القیوم راجکوٹی

معین مفتی دارالافتا والارشاد

جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، گجرات، ہند

۲۵ / ربیع الاول ۱۴۳۳ھ قبیل المغرب

صاحب مبادیات حدیث

حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانیپوری حفظہ اللہ تعالیٰ (سابق صدر مفتی و حال شیخ الحدیث ”جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل“ گجرات، ہند) کا شمار گجرات ہی نہیں؛ بلکہ پورے ہندوستان کے موقر علما میں ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ کے جانشین ہیں۔

آپ کی پیدائش ۲۷ / شوال المکرم ۱۳۶۵ھ مطابق ۲۴ / ستمبر ۱۹۴۶ء بروز منگل رات دس بجے ہوئی، جائے پیدائش ”خانیپور“ بستی ہے جو شہر جمبوسر (ضلع: بھروچ، گجرات، ہند) سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔

آں مخدوم دارالعلوم اشرفیہ راندر سورت، گجرات، کے قدیم فاضل ہیں، دارالعلوم اشرفیہ، گجرات کی قدیم دینی درس گاہ ہے، آں مخدوم نے مذکورہ درس گاہ سے نظام درسی ۸۶ھ میں مکمل کیا، فراغت کے بعد ”ازہر ہند“ دارالعلوم

دیوبند میں دو سال مختلف فنون کی کتابیں پڑھیں اور افتا کا کورس مکمل کیا، آپ کے اساتذہ میں ہندوستان کے مشہور علما ہیں۔ مثلاً:

(۱) حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب^(م ۱۴۰۳ھ)، مدیر دارالعلوم دیوبند۔

(۲) مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی^(م ۱۴۱۵ھ)، استاذ عربی ادب دارالعلوم دیوبند، وائیڈیو ”الداعی“۔

(۳) حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب دیوبندی^(م ۱۴۳۱ھ) سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔

(۴) حضرت مولانا شریف حسن صاحب دیوبندی^(م ۱۳۹۷ھ) سابق استاذ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔

(۵) حضرت مولانا محمد حسین بہاری صاحب^(م ۱۴۱۲ھ) سابق استاذ دارالعلوم دیوبند۔

(۶) حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔

(۷) حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث ڈیوبز بری تبلیغی مرکز انگلینڈ، یو کے۔

(۸) حضرت مولانا حکیم ابوالشفا حبیب الرحمن صاحب صدیقی بلیاوی^(م ۱۴۱۰ھ) سابق استاذ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندر۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب (صاحبِ او جز المسالک شرح موطأ مالک) سے آپ کو ”احادیثِ مسلسلات“ کی اجازت حاصل ہے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد ”جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، گجرات، ہند“ کو دینی خدمات کا مستقر بنایا، جامعہ ڈابھیل ۱۱۰/سالہ قدیم ادارہ ہے۔

۱۳۸۸ھ سے ایں دم ۲۹/سال سے جامعہ میں علوم عربیہ، فقہ، حدیث اور فتاویٰ کی خدمات انجام دیں، مختلف فنون کی کتب کے علاوہ کتبِ احادیث میں مشکوٰۃ، ابوداؤد، ترمذی مع شمائل، موطأ مالک، ابن ماجہ، بخاری اول و ثانی درسا پڑھائی، بخاری شریف ۲۰۵ھ سے تادمِ ایں، بتیس سال سے زیرِ درس ہے۔

سورت میں جاری ایک مجلس میں بیان کردہ ”ریاض الصالحین“ کی شرح جو ”حدیث کے اصلاحی مضامین“ کے نام سے معروف ہے اور پندرہ جلدوں میں زیورِ طبع سے آراستہ ہے، یہ شرح آپ ہی کے افادات کا مجموعہ ہے۔

آپ ماہر و جید مفتی ہیں، ہزاروں فتاویٰ لکھے، جن میں اردو و گجراتی کے فتاویٰ کا اہم مجموعہ: گجراتی پانچ اور اردو چھ جلدوں میں بہ نام ”محمود الفتاویٰ“ زیورِ طبع سے آراستہ ہیں۔

ان فتاویٰ پر ممتاز علما نے اعتماد کیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستانی دامت برکاتہم نے بھی تقریظ تحریر فرمائی ہے۔

ایک سو سے زائد طلباء نے آپ سے تدریبِ فتاویٰ حاصل کی، جو اس وقت

مختلف ممالک و جگہوں پر دارالافتا و الارشاد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کے شاگرد اس وقت دنیا کے مختلف ممالک مثلاً: سعودیہ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، بارباڈوس، پنامہ، نیوزی لینڈ، فرانس، عرب امارت، کویت میں موقر مناصب کے ذریعہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن سے بھی سرفراز فرمایا ہے، ایک طرف آپ شیخ الحدیث ہیں تو دوسری طرف آپ شیخ طریقت بھی ہیں، جس طرح طبیب جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اسی طرح آپ روحانی بیماریوں کا علاج فرماتے ہیں اور اس وقت بے شمار روحانی مریض آپ کے زیر علاج ہیں۔

آں مخدوم کو (۱) اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا کی رکنیت۔

(۲) ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند کی رکنیت۔

(۳) دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ کی رکنیت

(۴) آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی میعاد کی رکنیت کا شرف بھی حاصل ہے۔

تفصیلی حالات کے لیے محمود الفتاویٰ اردو، جلد اول کا مقدمہ ص: ۵۳ تا ۲۸۶ کا مطالعہ کریں۔

پیش لفظ

از

حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً مسلماً:

پہلی مرتبہ جب مشکوٰۃ شریف کا درس احقر کے ذمہ ہوا اس وقت فن حدیث اور کتاب مشکوٰۃ سے متعلق ضروری اور اہم ابتدائی باتیں اپنی سہولت اور طلبہ کے افادہ کے لیے نوٹ کر لی تھیں۔

اُس زمانہ میں اردو زبان میں نصابی کتابوں کی شروحات کا اتنا رواج بھی نہیں تھا جو بعد میں ہوا، اس لیے اس قسم کی چیزیں کمیاب ہونے کی وجہ سے یہ تحریر طلبہ میں مقبول ہوئی، بہت سوں نے اس کو نقل کیا۔ اس کے بعد تو بحمد اللہ اردو زبان میں نصابی کتابوں اور درسی شروحات پر بہت کام ہوا اور اچھے اچھے شاہکار وجود میں آئے، جن کے سامنے میری اس تحریر کی کوئی حیثیت وقعت نہیں تھی، پھر بھی محبت رکھنے والوں کا اصرار ہوا کہ آج کل جب اس طرح کی چیزیں طباعت کی شکل اختیار کر رہی ہیں آپ بھی اس کو چھپوا لیں! لیکن میں ہمیشہ انکار کرتا رہا۔

بالآخر عزیز گرامی قدر مولانا مفتی محمود بارڈولی صاحب نے بہ اصرار وہ کاپی مجھ سے وصول کر لی، اور اپنے طور پر اس کی طباعت کا انتظام کر لیا، جب وہ چھپ کر آئی اس کے ایک زمانہ بعد میری نظر سے گزری، میں نے جب دیکھا

تو اس میں مختلف حیثیتوں سے نقص اور سقم محسوس ہوا اور طباعت کی غلطیوں نے اس کو ”ضَعُفٌ عَلَىٰ اَبَالَةٍ“ [مصیبت بالائے مصیبت] کا مصداق بنا دیا، پھر بھی محبت کرنے والے اس کو شوق و رغبت سے لیتے رہے، یہ ان کی محبت اور نکتہ نوازی کی بات تھی۔

ایک زمانہ کے بعد عزیزِ مکرم مولانا مرغوب احمد لاہوری صاحب نے احقر کے سامنے اپنے ارادہ کا اظہار کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس پر حاشیہ تحریر کروں، چنانچہ ان کے شوق اور ولولہ کو دیکھتے ہوئے اور اس لالچ میں کہ پہلی طباعت میں جو کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ دور ہو جائیں ان کو اجازت دے دی، چنانچہ عزیزِ محترم نے چند ہی دنوں میں یہ کام مکمل کر کے مسودہ میرے پاس بھیج دیا؛ تاکہ نظرِ ثانی ہو جائے؛ لیکن میں اپنی کاہلی و سستی اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس پر جلد نظرِ ثانی نہ کر سکا۔

ایک صاحب نے اپنے ایک مضمون کا مسودہ برائے ملاحظہ ارسال فرمایا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، اس دوران مجھے یہ مسودہ یاد آ گیا اور اب تک اس پر نظرِ ثانی نہ کر کے عزیزِ موصوف کے ساتھ جو بے اعتنائی ہوئی اس پر ندامت کا احساس ہوا، چنانچہ دوسرے ہی روز مسودہ ہاتھ میں لے کر نظرِ ثانی کا کام مکمل کر لیا۔

عزیزِ موصوف نے احقر کے ساتھ محبت و تعلق کی بنیاد پر اس کتاب کے ساتھ جو اعتنا فرمایا اس پر دل سے ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرما کر تالیف و تصنیف کی مقبول خدمات کے لیے ان کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔

املاہ: العبد احمد خانپوری

۱۴ / ذی قعدہ ۱۴۲۲ھ

عرض محشی

از قلم: مولانا مرغوب احمد صاحب

حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد صاحب خاں پوری دامت برکاتہم کا ”مقدمہ مشکوٰۃ“ ۱۹۹۵ء میں مولانا مفتی محمود بارڈولی صاحب زید مجدہ نے حضرت کی اجازت سے کچھ اضافہ اور ترتیب دے کر ”مبادیات حدیث“ کے نام سے شائع کیا۔ اس مقدمہ میں حدیث کے متعلق بہترین معلومات مثلاً: علم حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، علم حدیث پر شبہات کے جوابات، حیثیت حدیث، تدوین، اجناس، مرتبہ حدیث، حکم شرعی، انواع کتب حدیث، طبقات کتب حدیث، تقسیم حدیث، مقدمۃ الکتاب وغیرہ مفید عنوانات کے ساتھ ساتھ سترہ ائمہ حدیث کے دل چسپ حالات پر مشتمل یہ کتاب اس بات کی متقاضی تھی کہ اسے جدید طرز پر خوبصورت انداز میں شائع کیا جائے۔ ساتھ ہی اس زمانہ کے اسلوب کے مطابق حوالہ جات کا اہتمام بھی کیا جائے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس پر تحقیق و حاشیہ کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محض اس کے فضل و کرم سے یہ سعادت راقم کے حصہ میں آئی، چنانچہ بزرگوں کے حکم پر یہ کام شروع کیا اور الحمد للہ چند دن میں یہ مکمل ہو گیا۔ آیات کا حوالہ، احادیث کی تخریج، بعض مواقع پر کچھ اضافہ کی ضرورت محسوس کی تو وہاں اضافہ بھی کیا گیا۔ بعد میں حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے من و عن اسے ملاحظہ بھی فرمایا اور جہاں مناسب سمجھا اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور اسے حدیث پاک کی ادنیٰ خدمت شمار فرمائے۔ حضرت موصوف اور مرتب و محشی کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔

مرغوب احمد لاچپوری

پہلا باب

دس نمائش

رؤس ثمانیہ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً
منهم على سيد الأنبياء، وعلى آله وصحبه المرتضى۔

ہر علم و فن کے شروع کرنے سے پہلے چند امور بطور مبادی ^① و مقدمہ ^② کے بیان کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اس علم و فن کی تحصیل میں طالب کے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، وہ امور کل آٹھ ہیں، جن کو حکما و منطقہ کی اصطلاح میں ”رؤس ثمانیہ“ ^③ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ آٹھ امور یہ ہیں:

[۱]: علم کی تعریف۔

[۲]: موضوع۔

[۳]: غرض و غایت۔

[۴]: سمتہ، یعنی وجہ تسمیہ۔

① المبادي: هي الأشياء التي يبتني عليها العلم. [مقدمة اعلاء السنن: ۱/۱۸]

② مقدم من قدم بمعنى تقدم، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، وهي نوعان: مقدمة العلم، ومقدمة الكتاب. [المرأت للشير كوتي ص: ۳]

③ اعلم: أن القدماء كانوا يذكرون في مبادي الكتب أشياء ثمانية ويسمونها الرؤس الثمانية. [مرقاة ص: ۶۲]

[۵]: مؤلف۔

[۶]: اجناس۔

[۷]: مرتبہ۔

[۸]: قسمت و تبویب۔

لیکن ہم مسلمانوں کے لیے ایک نواں امر بھی جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے اس کا شرعی حکم، یعنی شریعت کے اعتبار سے اس کا مرتبہ کیا ہے، آیا سنت ہے یا واجب؟ حلال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ وغیرہ؛ مثلاً: علم سحر حرام ہے، اور علم قرآن وحدیث واجب ہے۔

تعریف کا مقصد

تعریف کا مقصد اجمالی تعارف ہے؛ ورنہ تو فن مجہول رہتا ہے، اور مجہول چیز کا حصول عقلاً محال ہے، اس لیے تعریف کے ذریعے فن کو جہالت سے نکالنا ہوتا ہے۔

امر اول: علم حدیث کی تعریف

پہلے زمانہ میں محدثین کا دستور یہ تھا کہ احادیث کیف ماتفق اور بلا کسی خاص ترتیب کے لکھا کرتے تھے، بہت سے بہت یہ کر لیا کرتے تھے کہ اگر کوئی لفظ محتاج تفسیر و قابل تشریح ہوتا تو اس کو حاشیہ پر تحریر کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد جب متاخرین کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے اس کو مہذب بنایا، رواد کی چھان بین فرمائی، ”ضعیف رواد“ کو ”ثقلہ رواد“ سے ممتاز فرمایا، اسی وجہ سے

علمِ حدیث کی تعریف میں فرق و اختلاف ہو گیا۔^③

[۱]: متقدمین میں سے بعض نے کہا کہ: علمِ حدیث ان قوانین کا نام ہے جن سے جنابِ نبی کریم ﷺ کے اقوال و احوال و افعال کی صحت و سقم معلوم ہو۔

علامہ زرقاتیؒ نے ”شرح بیقونہ“ میں علمِ حدیث کی تعریف یہ کی ہے:

”إن علم الحديث علم بقوانين، ای قواعد يعرف بها احوال السند و المتن من صحة و حسن“^④

یعنی علمِ حدیث ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے کہ اس سے سند و متن کے احوال یعنی صحت و سقم معلوم ہو، اور یہی تعریف علامہ سیوطیؒ نے اپنی الفیہ میں کی ہے۔

عِلْمُ الْحَدِيثِ ذُو قَوَانِينٍ تُحَدُّ يَدْرِي بِهَا أَحْوَالُ مَثْنٍ وَ سَنَدٍ^⑤

لیکن یہ تعریف اب مطلق علمِ حدیث کی نہ رہی؛ بلکہ اب یہ تعریف بھی ایک مستقل علم کی تعریف ہو گئی اور ایک مستقل اصطلاح بن گئی، جس کا نام اصولِ حدیث ہے۔^⑥

③ اور یہ اختلاف ایک غلط پر مبنی ہے، چونکہ علمِ حدیث یا فنِ حدیث الگ چیز ہے، اور حدیث شریف یہ ایک الگ ہے، جیسے: قرآن کریم اور علمِ تفسیر، اگر اس فرق کو ملحوظ رکھا جاوے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

④ [تدریب الراوی: ۲۲/۱]

⑤ [مقدمہ اوجز: ۵۳/۱] ترجمہ: علمِ حدیث ایسے قوانین ہوتے ہیں جن سے متن و سند کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔

⑥ اصولِ حدیث کی ایک بہترین تعریف وہ ہے جو حافظ ابن حجر مکیؒ نے کی ہے: معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. [تدریب الراوی: ۲۶/۱]

[۲]: دوسری تعریف یہ کی گئی کہ: علم حدیث وہ فن ہے جن سے روایت کا درجہ معلوم ہو جائے؛ لیکن اب یہ تعریف بھی علم حدیث کی تعریف نہیں کہلائے گی؛ بلکہ یہ ایک مستقل فن ہے جس کو ”علم علل حدیث“ کہا جاتا ہے۔

[۳]: تیسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ: علم حدیث وہ علم ہے جس سے نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال و احوال کی شرح معلوم ہو؛ لیکن اب یہ تعریف ”درایت حدیث“ کی کہلاتی ہے، مطلق حدیث کی نہیں؛ چونکہ فن حدیث کی ساٹھ (۶۰) انواع ہو چکی ہیں، اس لیے ہر ایک کی تعریف الگ ہوگی، ”روایت حدیث“ اور ہے، ”درایت حدیث“ اور ”اصول حدیث“ اور ہے، ”علل حدیث“ اور، اسی طرح اس کے علاوہ بھی، اور جو تم پڑھو گے وہ علم حدیث کی ساری انواع نہیں ہیں؛ بلکہ یہ صرف علم روایت حدیث ہے جس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ:

حدیث شریف کی تعریف

[۱]: وہ علم ہے جس سے حضور ﷺ کے اقوال، افعال، اور احوال معلوم ہو جائیں۔ ”علم يعرف به أقوال رسول الله ﷺ وأفعاله وأحواله“^①

اشکال

اب یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اقوال و افعال صحابہؓ و تابعین پر بھی تو علم حدیث کا اطلاق ہوتا ہے؛ چنانچہ ”مصنف ابن ابی شیبہ“ اور ”مصنف

① [عمدہ القاری: ۱۱/۱ - الکرمانی: ۱۲/۱]

عبدالرزاقؒ میں احادیثِ مرفوعہ کے مقابلہ میں صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال وغیرہ زیادہ ہیں، باوجود اس کے ان کتب کو بھی احادیث کے ذخیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔

اشکال کے کئی جوابات

جواب اول: صحابہ و تابعینؓ کے اقوال و آثار دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مدرک بالقیاس ہوں گے، یا غیر مدرک بالقیاس، اگر غیر مدرک بالقیاس ہیں تو وہ احادیثِ مرفوعہ ہی کے حکم میں ہیں، اور جو حیثیت و مرتبہ آپ ﷺ کے اقوال کا ہے وہی ان کا بھی ہوگا^④، اور اگر وہ مدرک بالقیاس ہوں تو ان کو احادیثِ مرفوعہ اور اقوالِ شریفہ پر پرکھا جائے۔

جواب دوم: بعض حضرات نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ صحابہ و تابعینؓ کے اقوال وغیرہ احادیث کے موجودہ ذخیرہ میں پائے جاتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ملتے ہیں کہ وہ حضور پاک ﷺ کے جلیل القدر صحابی ہیں، تو گو یا حضور ﷺ کے صحابی ہونے کی وجہ سے تبعاً ان کے اقوال مذکور ہیں، ہاں! جن کتابوں میں احادیثِ مرفوعہ کم ہیں اور زیادہ تر صحابہؓ کے اقوال و افعال شامل ہیں، اس کا نام علمِ حدیث ہے ہی نہیں؛ بلکہ اس کا نام محدثین کے نزدیک ”علم الآثار“^⑤ ہے۔

④ غیر مدرک بالقیاس ہوں تو بر بنائے حسن ظن یہ تصور کیا جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعینؓ نے ان کو رسول اللہ ﷺ ہی سے نقل کیا ہے، اور اپنی طرف سے بیان نہیں کیا؛ اگرچہ مئی پاک ﷺ کی طرف نسبت نہیں کی۔

⑤ [نفعات التنقیح: ۸/۱]

جوابِ سوم: اور بعض لوگوں نے اس اشکال سے بچنے کے لیے سرے سے تعریف ہی بدل دی، اور اس طرح تعریف کی کہ: علمِ حدیث وہ علم ہے جس سے حضورِ پاک ﷺ کے اقوال، افعال و احوال اور صحابہ و تابعین کے اقوال، افعال و احوال معلوم ہوں، چنانچہ ”فتح الباقی شرح الکفۃ العراقی“ میں ہے:

”الحديث ويرادفه الخبر على الصحيح - ما أضيف إلى النبي ﷺ قيل: أو إلى صحابي أو إلى من دونه قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفةً ويعبر عن هذا بعلم الحديث، ويحد بأنه علم يشتمل على نقل ذلك، وقال الازهري في ”حاشيته على شرح البيهقي“: وعلم الحديث أي رواية، قال شيخ الإسلام والحديث ويرادفه الخبر على الصحيح: ما أضيف إلى النبي ﷺ أو إلى صحابي أو إلى من دونه قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفةً، ويعبر عن هذا بعلم الحديث رواية، ويحد بأنه علم يشتمل على نقل ذلك“ ①۔

موضوع کا مقصد

- [۱]: موضوع ② کے ذریعے سے فنون میں آپس میں امتیاز ہوتا ہے۔
- [۲]: فن کی شرافت و عظمت موضوع کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے موضوع جتنا اونچا ہوگا فن اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔

① [او جز: ۱/۵۳، ۵۴]

② والموضوع: ما يبحث في ذلك العلم عن أغراضه الذاتية.

[مقدمة إعلاء السنن: ۱/۱۸]

امریثانی: موضوع

عام طور پر علماء نے حدیث کا موضوع ”آپ ﷺ کی ذاتِ پاک“ لکھی ہے کیونکہ آپ ﷺ کی ذاتِ بابرکت سے ہی اس فن میں بحث کی جاتی ہے ^(۱۳) کہ آپ ﷺ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا یہ سب امور کیسے اور کس طریقے سے ہوتے تھے؛ لیکن جلیل القدر محقق علامہ محی الدین کا فہمی ^(۱۴) کا اس پر یہ اعتراض ہے کہ آدمی کی ذات تو علمِ طب کا موضوع ہے؛ لہذا حدیث کے موضوع کے ساتھ طب کا موضوع کیسے خلط ہو گیا؟ یہ اعتراض اگرچہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت اس لیے نہیں رکھتا کہ علمِ طب کا موضوع بدنِ انسان ہے، جو عام ہے، اور حدیث کا موضوع ذاتِ رسول ﷺ ہے جو اس کا ایک فرد ہے۔

لیکن علما نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں حیثیت کی قید محذوف ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ پاک علمِ حدیث کا موضوع ہے اس حیثیت سے کہ جناب نبی کریم ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اس توجیہ سے دونوں علوم کے موضوع میں تمایز ہو گیا ^(۱۵)۔

قال السیوطی: و لم یزل شیخنا العلامة محیی الدین الکافیجی یتعجب من قوله: إن موضوع علم الحدیث ذات الرسول، ویقول:

(۱۳) [الکرمانی: ۱۲/۱۔ تدریب الراوی: ۲۷/۱]

(۱۴) [الکافیجی: بکسر الفاء، نسبة إلى کافیه ابن الحاجب لکثرته قراءته وإقرائه لها۔

[حاشیہ تدریب الراوی: ۲۲/۱]

(۱۵) [تدریب الراوی: ۲۷/۱]

ہذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، وأنا أتعجب من الكافيحي
 كيف التبس عليه ذلك بالطب، فإن ذاته ﷺ من حيث إنه نبي أو
 رسول الله لا مدخل للطب في ذلك، نعم! لوتعجب من أن هذا
 موضوع لمطلق علم الحديث الجامع لأنواعه كان وجيهاً، أما
 المخصوص بعلم الرواية فيكون موضوعه أيضاً مخصوصاً،
 فقليل: موضوعه ذات النبي ﷺ من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته
 وأوصافه كذا في لقط الدرر، والأوجه عندي أن موضوعه
 المرويات والروايات من حيث الاتصال والانقطاع، وأما ذاته
 الشريفة ﷺ فموضوع لمطلق علم الحديث دون النوع
 الخاص منه، وهو علم رواية الحديث۔ (مقدمة أو جز: ۵۵ / ۱)

اس مقام پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح حدیث کی تعریف
 میں صحابہ کے اقوال و افعال شامل ہیں اور ان سے بحث کی جاتی ہے، ایسے
 ہی موضوع کے اندر بھی یہ اقوال و افعال شامل ہونے چاہیے، بعض محدثین نے
 اس اعتراض کی وجہ سے صحابہ کے اقوال و افعال کو بھی موضوع میں شامل کر لیا،
 اور بعض دوسرے محدثین نے یہ جواب دیا کہ صحابہ کے اقوال و افعال سے
 جو بحث کی جاتی ہے وہ صرف آنحضرت ﷺ کے صحابی ہونے کی نسبت سے
 کی جاتی ہے، تو گویا اس نسبت نبوی کی وجہ سے ان حضرات کے اقوال بھی
 آنحضرت ﷺ کے فرمودات شریفہ میں سے ہو گئے۔ اسی قسم کا
 اعتراض پہلی بحث میں تعریف پر بھی آچکا ہے، بس اتنا منسرق ہے کہ جو

محدثین موضوع کی تبدیلی کے قائل ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور وہاں جن محدثین نے اعتراض سے بچنے کے لیے تعریف میں رد و بدل کردی ان کی جمعیت زیادہ ہے۔

غرض و غایت سے مقصود

انسان غرض کا بندہ ہے، جب تک ثمرہ معلوم نہ ہو وہاں تک دلچسپی نہیں لیتا۔

امرِ ثالث: غرض و غایت

”غرض“ کہتے ہیں اس مقصد اور نتیجہ کو جس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی فعل کیا جائے، مثلاً: بازار جا کر کوئی چیز خریدنا۔ اور ”غایت“ وہ نتیجہ ہے جو اس پر مرتب ہو؛ لہذا بازار کسی شے کو خریدنے کے لیے جانا تو غرض ہے اور اس شے کا خریدنا غایت ہے، غرض و غایت دونوں مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں، صرف ابتدا اور انتہا کا فرق ہے، چنانچہ عقلاً اور سمجھدار لوگوں کے نزدیک غرض و غایت ایک ہی ہے؛ کیونکہ ان کے یہاں اکثر غرض پر غایت مرتب ہوتی ہے، بخلاف بیوقوفوں و احمقوں کے کہ ان کے یہاں غرض پر غایت بہت کم مرتب ہوتی ہے، مثلاً: دہلی جانا یہ تمہاری غرض ہے، تو اگر تم ہوشیار ہو تو اسی سڑک سے جاؤ گے جو دہلی جاتی ہے، اس صورت میں یقیناً دہلی پہنچ جاؤ گے، اور اگر بیوقوفی کی وجہ سے بجائے دہلی کی سڑک اختیار کرنے کے بمبئی کی طرف نکل پڑے، تو غرض (دہلی جانا) تو موجود ہے؛ لیکن راستہ عنلط اختیار کرنے کی وجہ سے غایت (دہلی پہنچنا) مرتب نہ ہوگی۔

پہلی غرض: روایت حدیث

اب علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ علمائے اہل فن فرماتے ہیں کہ: علم حدیث کی غرض وہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے جو حدیث پڑھنے، پڑھانے والوں کے لیے احادیث میں وارد ہوئی ہیں، مثلاً: حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے:

”نَصْرُ اللَّهِ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفَظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا فَرَبَّ حَامِلٍ
فَقَدْ غَيْرَ فَقِيهِهِ وَرَبَّ حَامِلٍ فَقَدْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ“^(۱۶)

اس قسم کی اور سینکڑوں دعائیں مذکور ہیں؛ لیکن اس جملہ میں علم کا اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے یا خبریہ؟^(۱۷) کوئی بھی ہو، دونوں ایک سے ایک بڑھ کر ہے تو پھر آپ ﷺ کی دعا کا کیا پوچھنا، سر تا پا خیر ہی خیر ہے، اور اگر جملہ خبریہ ہے، تو اشکال ہوگا کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث پاک کی خدمت میں مشغول ہیں؛ لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ پڑ مردہ اور غمزدہ رہتے ہیں؛ لہذا یہ خبر اس پر کہاں صادق آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ظاہر میں ہیں اور آخرت سے بے بہرہ ہیں ان کے نزدیک تو فقر و فاقہ، بربادی اور مشکلات کا سبب ہے؛ لیکن فقر و فاقہ حقیقت میں بربادی کا سبب نہیں، ورنہ جناب نبی کریم ﷺ فقر و فاقہ کو اپنے ارادہ سے کیوں اختیار

(۱۶) [مشکوۃ، کتاب العلم، الفصل الثانی ص: ۳۵]

(۱۷) [مرقاۃ المفاتیح: ۲۸۸/۱]

فرماتے؟^(۱۸) جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہی اس کی لذت جانتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، مثلاً: ایک حدیث میں ہے:

”اللہم ارحم خلفائی، قلنا: یا رسول اللہ! مَنْ ہم خلفائک؟ قال:

الذین یأتون من بعدی یرون أحادیثی ویعلّمونہا الناس“^(۱۹)

اس حدیث پاک میں بھی حدیث سے شغف رکھنے والوں کو اپنا نائب

اور خلیفہ قرار دیا۔^(۲۰)

(۱۸) قال رسول اللہ ﷺ: عرض علیّ ربی لیجعل لی بطحاء مکة ذہبا، فقلت: لا یاری

ولکن أشبع یوماً وأجوع یوماً الخ. [مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، الفصل الثانی ص: ۴۴۲]

(۱۹) اس روایت کو طبرانی نے ”اوسط“ میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ [مجمع

الزوائد، کتاب العلم، باب فضل العلماء و مجالسہم: ۱/ ۱۲۶] وأخرجه أبو نعیم أحمد بن

عبد اللہ الحافظ من طریق الطلحی، هذا فی [أخبار أصبہان: ۱/ ۸۱۔ والغزالی فی

الإحیاء: ۱/ ۱۱] والسیوطی فی مفتاح الجنة. [در ترمذی: ۲۰/۱]

علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں ان الفاظ سے یہ روایت نقل کی ہے: اللہم ارحم خلفائی،

الذین یأتون من بعدی، الذین یرون أحادیثی و سنتی و یعلّمونہا الناس. [فیض القدیر

۱۸: ۲/ ح: ۱۵۴۴]

اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف؛ بلکہ بعض نے موضوع قرار دیا ہے؛ لیکن قاضی عیاضؒ نے

”الألماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع“ میں ”باب فی شرف علم الحديث

وتشرف أهله“ [ص: ۱۷۷] کے تحت اس حدیث کو بہت سی اسانید سے روایت کیا ہے، جس سے یہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بے اصل نہیں ہے۔ [در ترمذی: ۲۰/۱]

(۲۰) محدثین نے اس بشارت میں فقہا کو بھی شامل فرمایا ہے، علامہ مناویؒ اس حدیث کی تشریح میں لفظ

”سنن“ پر کلام فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: وقد یقال: أراد بها هنا الطريقة المسلوكة فی

الدين وان كان من كلام التابعين فمن بعدهم من المجتهدين فيدخل فيه الفقهاء. [فیض

القدیر: ۱۸۸/۲]

قابل غور بات

غور کرو! اگر کسی چھوٹے سے شیخ کی خلافت کسی کو مل جائے تو کتنی خوشی اور کتنا شور ہوتا ہے، اور کتنی بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہاں تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت مل رہی ہے^(۲۱)۔

محدثین کو خلفاء کیوں فرمایا؟

حدیث مذکور میں حضراتِ محدثین کو خلفاء اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں تک بطورِ خیر خواہی سنتوں کو پہنچانا انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے تو جو آدمی اس خدمت کو انجام دے گا گویا کہ وہ ان کا نائب ہے۔

محدثین کی ایک اور فضیلت

ایک اور حدیث میں وارد ہے: ”إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَوةً“^(۲۲) یعنی قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ ابنِ حبان اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ: اس حدیث کا مصداق محدثین حضرات ہیں؛ اس لیے کہ اس امت میں کوئی جماعت ان سے بڑھ کر درود بھیجنے والی نہیں ہے^(۲۳)، اس کے علاوہ

^(۲۱) وهذه منقبة لأهل الحديث العالمين العاملين أعظم بها من منقبة [حوالہ سابق]

^(۲۲) [سنن ترمذی: أبواب الوتر، باب ماجاء في فضل الصلوة على النبي ﷺ ۱۱۰/،

مشکوٰۃ: باب الصلوة على النبي ﷺ وفضلها، الفصل الثاني: ۸۶]

^(۲۳) قال ابن حبان عقب هذا الحديث: في هذا الخبر بيان صحيح.....

اور بہت سی روایتیں ہیں جو ”مشکوٰۃ“ میں تم پڑھو گے۔

دوسری غرض: دین کی تشریح

علمائے علم حدیث کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے کہ دین کا مدار علم حدیث پر ہے؛ کیونکہ اصل دین یعنی قرآن پاک تو مجمل ہے اس کی تبیین اور توضیح کی ضرورت ہے، اور وہ احادیث سے ہو سکتی ہے، قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا تو حکم ہے؛ لیکن ان کی رکعات و مقدار وغیرہ کچھ نہیں، یہ سب احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے یہ غرض بھی سب سے اہم ہے؛ کیونکہ قرآن پاک اصل دین اور مدارِ شریعت ہے، اور اس کی شرح حدیث پاک ہے، تو بغیر شرح کے متن کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟ اس اعتبار سے حدیث کا پڑھنا اہم ہو گیا۔ امام ابوحنیفہؒ کا مقولہ ہے: **لولا السنة ما فهم أحدنا القرآن** (۳۲)۔

تیسری غرض: محبتِ رسول ﷺ

تیسری غرض حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے بتلائی کہ اگر علم حدیث پڑھنے، پڑھانے سے خواہ کوئی فائدہ نہ ہو اور خواہ کوئی بھی ثواب نہ ملے، تب بھی اس کے پڑھنے کے لیے ایک غرض یہ کافی ہے کہ حضرت ﷺ کا کلام ہے، ہم محبِ رسول ہیں اور آپ سے سچی محبت کے

➔ **على أن أولى الناس برسول الله ﷺ في القيامة يكون أصحاب الحديث إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلوة منهم.** [مراۃ: ۲/۳۴۰]

(۳۲) [مقدمة التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح: ۱/ ۳ بحوالہ الميزان الكبرى للشعراني: ۵۲]

دعویدار ہیں؛ لہذا آپ ﷺ کے کلام کو محض اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ایک محبوب کا کلام ہے^(۲۵) اور جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ایک قسم کی لذت، حلاوت، رغبت پیدا ہوگی، جیسے: اگر کوئی عشق میں پھنسا ہوا ہو اور اس کے معشوق کا خط آجائے، تو اگر وہ حدیث پاک کے سبق میں بھی ہوگا تو اسی کو پہلے پڑھے گا، اور کھانے کے درمیان آجائے تو کھانا بند کر دے گا، اور نماز کے اوقات میں جیب ہی پر نظر رہے گی، جب اس ناپاک کے خط کو پڑھنے کا اتنا شوق و ذوق ہے پھر آپ ﷺ کا کلام تو اس سے بدرجہا قابلِ صداہتمام ہے۔^(۲۶)

چوتھی غرض: شانِ صحابیت کی جھلک

چوتھی غرض حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویؒ نے بیان فرمائی ہے کہ: غور و فکر کیا جائے اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر علم کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور اس سے علم سے وابستگی کی وجہ سے نفسِ انسانی میں ایک خاص کیفیت۔ خواہ بری ہو یا بھلی۔ پیدا ہو جاتی ہے، علمِ حدیث سے وابستگی اور مزاولت انسان میں صحابیت کی شان پیدا کر دیتی ہے؛^(۲۷) کیونکہ صحابیت کے معنی دراصل رسول اللہ ﷺ کے جملہ احوال سے واقفیت اور عبادات اور عادات میں آپ ﷺ کے اوضاع و اطوار کا مشاہدہ کرنے کے ہیں، اور یہ بات امتدادِ زمانہ کی وجہ سے اس شخص کی قوتِ مددِ کہ اور متخیلہ میں جو اس

[مقدمہ، اوجز: ۱/۵۵]

[تقریر بخاری: ۱/۷۷]

[عجائزِ نافعہ: ۳]

سے وابستگی رکھتا ہے ایسی جم جاتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے کہ مشاہدہ کے حکم میں ہوتی ہے؛ چنانچہ حسبِ ذیل شعر میں اس طرف اشارہ ہے۔

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ
لَمْ يَصْحَبُوا أَنْفُسَهُ وَأَنْفَاسَهُ صَحَبُوا

یعنی محدثین ہی اہلِ نبی ہیں اور انہیں گورسالت مآب ﷺ کی صحبت حاصل نہیں؛ مگر آپ کے انفاسِ قدسیہ کے ساتھ شرفِ صحبت حاصل ہے۔

خلاصہ کلام

یہاں تک تم کو تین امور معلوم ہو گئے، علمِ حدیث کی تعریف؛ جس کا خلاصہ تدبّر ہے، اور علمِ حدیث کا موضوع؛ جس کا خلاصہ عظمت ہے، اور علمِ حدیث کی غرض و غایت؛ جس کا خلاصہ لذت ہے؛ لہذا جب تم حدیثِ پاک کو تدبّر، عظمت اور لذت کے ساتھ پڑھو گے تو اس پر غایت مرتب ہوگی، اور اگر توجہ اور التفات سے نہ پڑھو گے تو محرومی ہے۔ (العیاذ باللہ)

امرِ رابع: وجہ تسمیہ

اس فن کا نام ”حدیث“ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ میں دو قول ہیں: اول یہ کہ حدیث، حادث کے معنی میں ہے^(۲۸)، اور اس معنی کے لحاظ سے اس علم کو

(۲۸) وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَأَصْلُهُ: ضِدُّ الْقَدِيمِ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ فِي عَرَفِ الشَّرْعِ ”مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ“ وَكَأَنَّهُ أَرِيدَ بِهِ مُقَابَلَةُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ. [تدريپ الراوی: ۱/۲۹]

”حدیث“ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علم کی دو ہی قسمیں ہیں: ایک قدیم وہ تو قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، جو اس کی صفت ہے، جب ذات باری قدیم ہے تو اس کی صفت بھی قدیم ہوگی۔ دوسری قسم حضور ﷺ کا کلام ہے، لامحالہ یہ حادث ہوگا؛ اس لیے کہ حضور پاک ﷺ کا کلام خود حضور ﷺ کی صفت ہے، اور آپ ﷺ حادث ہیں، اس لیے آپ ﷺ کی صفت بھی حادث ہوگی، ان دو کے علاوہ اور کوئی علم ہے ہی نہیں۔

اب یہاں پر کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ حنفیہ کے یہاں توفیق بہت اونچا سمجھا جاتا ہے جو بظاہر ان دنوں علوم سے الگ تھلگ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں؛ بلکہ یہ درایت حدیث ہے کہ ہر ایک مجتہد نے مختلف احادیث کے مجموعہ سے کوئی حدیث لے کر اس کی سند حذف کر کے لکھ دیا کہ یہ معمول بہا ہونا چاہیے، دوسرے مجتہد نے دوسری حدیث کو رائج سمجھ کر اس کو معمول بہا بنا دیا، تو درحقیقت فقہ قرآن و حدیث سے الگ چیز نہیں ہوئی، جو لوگ احناف پر اعتراض کرتے ہیں وہ یا تو لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں یا تجاہل عارفانہ^(۲۹) برتتے ہیں، علم فقہ قرآن و حدیث کے معارض و منافی نہیں؛ بلکہ علم فقہ ان دنوں کا خلاصہ ہے، فقہانے غور و فکر کر کے قرآن و حدیث کے مسائل کو آسانی کے واسطے ایک جگہ جمع کر دیا جس کا نام علم فقہ ہو گیا، امام شافعیؒ کا قول ہے:

(۲۹) تجاہل عارف: یہ علم بدیع کی محسنات معنویہ کی ایک قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کو ایک وجہ معلوم ہے؛ لیکن تعجب، تعریف، ذم، ڈانٹ یا انکار کے لیے اُس وجہ سے ناواقفیت کا اظہار کر رہا ہے [دیکھیے: ”تحفۃ الطلباء“ ص: ۲۰۴]

”جميع ما نقول له الأئمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن“^{۳۰}

اور فقہانے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ایک عالم کو تو حدیث سے مسئلہ مل جائے گا؛ مگر عامی شخص کو نہیں ملے گا، جیسے: حدیث میں بحالتِ صوم اپنی بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت بھی ہے اور ممانعت بھی^{۳۱} یہاں عامی کیا کر سکتا ہے!! اس کے سامنے تو مسائل کی شکل وہ ہونی چاہیے جس پر وہ عمل کر سکے؛ چنانچہ مجتہدینؒ نے غور و فکر کر کے بتلایا کہ حدیثِ نبویؐ کے لیے ہے، اور حدیثِ اباحت بوڑھے کے لیے، کیونکہ جوان بے قابو ہو سکتا ہے؛ مگر بوڑھا نہیں ہوگا۔

یہی حال علمِ تفسیر کا ہے کہ وہ بھی قرآنِ پاک کی شرح ہے، اسی طرح اصولِ فقہ مستقل کوئی فن نہیں؛ بلکہ اس میں فقہ کے دلائل مذکور ہیں۔

دوسری وجہ تسمیہ

دوسری وجہ تسمیہ یہ بتلائی گئی ہے کہ حدیث کے معنی بات کے ہیں، اور چونکہ یہ جنابِ نبی کریم ﷺ کی باتیں ہیں اس لیے ان کو حدیث کہا جاتا ہے، اس

[مقدمة التعليق الصحيح: ۳۹/۱]

۳۱ أن النبي ﷺ كان يقبل في شهر الصوم. [ترمذی] واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في القبله للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي ﷺ في القبله للشيوخ، ولم ير خصوا للشباب. [ترمذی: باب ما جاء في القبله للصائم]

ابوداؤد شریف کی ایک روایت میں ”مباشرۃ“ کے متعلق یہ صراحت آئی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو اجازت دی، دوسرے کو منع فرمایا، جنہیں اجازت دی وہ بوڑھے تھے، اور جنہیں منع فرمایا وہ جوان تھے۔ [مشکوٰۃ: کتاب الصوم، باب تنزیہ الصوم، الفصل الثانی]

پر یہ اشکال ہے کہ احادیث میں صرف حضور ﷺ کی باتیں کہاں ہیں؟ بلکہ آپ ﷺ کے افعال و احوال بھی مذکور ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے احوال و افعال کو تغلیباً احادیث کہا جاتا ہے۔

تیسری وجہ تسمیہ

علامہ شبیر احمد عثمانی نے مقدمہ ”فتح الملہم“^(۳۲) میں وجہ تسمیہ یہ بتلائی ہے کہ علم حدیث کا یہ نام آیت کریمہ ”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“^(۳۳) سے ماخوذ ہے؛ اس لیے کہ سورہ ضحیٰ میں پہلے باری تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ پر اپنے بڑے اور انہم انعامات و احسانات شمار فرمائے، یعنی آپ ﷺ کے یتیم ہونے کے بعد آپ کو پناہ دینا، اور فقیر ہونے کے بعد غنی کرنا، اور ان شرائع و احکام سے (جن کا ادراک عقل خود نہیں کر سکتی) بے خبری کے بعد ان سے آگاہ و ہدایت یافتہ کرنا کافی قولہ تعالیٰ ”مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ“ الخ^(۳۴)۔

پھر ان تین انعامات پر تین امور کو مرتب فرمایا، یعنی ”نہی عن قہر الیتیم، نہی عن نہر السائل، اور امر بتحدیثِ نعمت“ اور ذوقِ سلیم یہ کہتا ہے کہ ترتیب بطریق لف و نشر مشوش ہے؛ نہ بطریق لف و نشر مرتب، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اب مطلب یہ ہوا کہ آپ یتیم، بے خبر، اور فقیر تھے، پس اللہ تعالیٰ

(۳۲) [فتح الملہم ۱/۱]

(۳۳) اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ [پ: ۳۰، سورہ ضحیٰ، آیت نمبر: ۱۱]

(۳۴) تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ [پ: ۲۵،

سورہ شوری، آیت نمبر: ۵۲]

نے آپ کو پناہ دی اور باخبر و ہدایت یافتہ فرمایا اور غنی کر دیا، اب کچھ بھی ہو آپ ﷺ اپنے اوپر اللہ کے ان تین انعامات کو فراموش نہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اقتدا کیجیے، پس آپ بھی یتیم پر مہربانی کیجیے، اور سائل پر ترس کھائیے، اس لیے کہ آپ یتیمی اور فقیری کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور قول باری تعالیٰ ”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ وہ مقابلہ میں ہے ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ ﴿۲۵﴾ کے، یعنی اس بڑی نعمت (جو ہدایت بعد الضلالت ہے جس کے مقابلہ میں گویا کوئی نعمت ہی نہیں) کا یہی حق ہے کہ آپ ﷺ اس کو اللہ کے بندوں کے سامنے بیان فرمائیں، اور اس کو ان میں پھیلائیں، اور ان کی طرف جو بھیجا گیا وہ ان کے سامنے کھول کر واضح فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کے اقوال و افعال جن کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں یہ سب اُسی ہدایت کی توضیح و تحدیث و تمیین ہے جس سے باری تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا ﴿۲۶﴾۔

حدیث و خبر کے درمیان نسبت

اب یہاں پر ایک علمی بحث ہے، وہ یہ کہ حدیث کے معنی کلام اور بات کے ہیں، اور خبر کے معنی بھی بات کے ہیں تو آیا اب اس علم کو ”علم الاخبار“ کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کو ”علم الاخبار“ کہا جاسکتا ہے جیسے ”علم الحدیث“ بھی اس کا نام ہے ﴿۲۷﴾۔

﴿۲۵﴾ اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ [پ: ۳۰، سورہ نحل، آیت نمبر: ۷]

﴿۲۶﴾ [فتح الملہم: ۱/۱]

﴿۲۷﴾ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں:

احقر کے نزدیک صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال

اب سوال یہ ہے کہ خبر و حدیث میں کیا نسبت ہے؟ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دونوں مساوی ہیں، اور بعض علما کی رائے یہ ہے کہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے^(۲۸)، بایں طور کہ حدیث تو حضور اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے، اور خبر کا اطلاق آپ ﷺ اور دوسرے اخبارِ ملوک پر بھی ہوتا ہے، اخبارِ ملوک کو اخبار ہی کہہ سکتے ہیں حدیث نہیں کہہ سکتے، اور خبر کے عموم ہی کی وجہ سے یہ اخبارات جو شائع ہوتے ہیں ان کو اخبار کہا جاتا ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہوا کہ اگر حضور ﷺ کی احادیث پر لفظ خبر کے اطلاق کی وجہ اس کا معنی لغوی ہے (یعنی وہ بات کے معنی میں ہے) تو کلام بھی تو بات کے معنی میں ہے، لہذا حدیث کو کلام کیوں نہیں کہتے؟ جواب یہ ہے کہ کلام تو خبر و

➔ کے لیے لفظ ”حدیث“ کو مخصوص کر لینا استعارۃ العام للخاص کے قبیل سے ہے، اور اس استعارہ کا ماخذ خود رسول کریم ﷺ کے بعض ارشادات ہیں جن میں خود آپ ﷺ نے اپنے اقوال و افعال کے لیے لفظ ”حدیث“ استعمال فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے: حَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ. [مسلم: ۲: ۴۱۴، کتاب الزہد: باب التثبیت فی الحدیث و حکم کتابۃ الحدیث] اللہم ارحم خلفائی، قلنا: یا رسول اللہ! ومن ہم خلفاءک؟ قال: الذین یأتون من بعدی یرون أحادیثی و یعلمونہا الناس. [مز علی ص: ۱۰، ح: ۱۹] من حفظ علی أمتی أربعین حدیثاً الخ. [مشکوۃ: کتاب العلم فی الفصل الثالث ص: ۳۶] من حَدَّث عَنِّي بحديث یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین. [مسلم] اتقوا الحدیث عَنِّي إِلَّا ما علمتم فمن کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار. [ترمذی، مشکوۃ: فی الفصل الثانی من کتاب العلم]

بہر حال ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال کے لیے لفظ ”حدیث“ کا استعمال زمانہ مابعد کی اصطلاح نہیں ہے؛ بلکہ خود رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے؛ لہذا اس سلسلہ میں وودراز کی توجیہات کی کوئی حاجت نہیں۔ [درس ترمذی: ۲۰/۱]

۲۸) الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، وقیل: بینہما عموم و خصوص مطلقاً، فکل حدیث خبر من غیر عکس. [شرح نخبة الفکر، ص: ۸]

حدیث دونوں سے عام ہے؛ مگر چونکہ عرف نے لفظ کلام کو ایک خاص فن و علم یعنی عقائد کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس لیے اس کا اطلاق بخوف التباس؛ حدیث پر نہیں کیا جاتا۔

امر خاص: مؤلف

مؤلف دو ہوتے ہیں: ایک مؤلف فن، دوسرے مؤلف کتاب۔ یہاں مؤلف فن یعنی اس فن کے موجد اور بانی کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مقدمۃ العلم ہے، اور مؤلف کتاب کا ذکر آگے آ رہا ہے، عام طور سے مشہور ہے کہ حدیث کی تدوین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک سو برس بعد ہوئی؛ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کی تالیف اس زمانہ میں ہوئی؛ بلکہ اس کی تالیف اور یادداشت وغیرہ تو خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی؛ چنانچہ سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کی احادیث کا ایک مجموعہ تھا^(۳۵) جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا۔

اس مجموعہ کی چھ احادیث امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت کی ہیں، اور جہاں کہیں بھی اس مجموعہ کی کوئی حدیث ”ابوداؤد“ میں آئی ہے اس کی ابتدا میں یہ الفاظ ہوتے ہیں: اما بعد: ﴿۳۵﴾ فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انا بعد: قال وغیرہ۔

(۳۵) حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ سلیمان بن سمرۃ نے اپنے والد سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ایک بڑا نسخہ روایت کیا ہے۔ روی عن أبيه نسخة كبيرة. [تہذیب التہذیب: ۴/ ۱۹۸] ابن سیرین فرماتے ہیں: ان الرسالة التي كتبها سمرۃ لأولاده يوم جديها علم كثير. [درس ترمذی: ۱/ ۴۰، اسد الغابہ: ۳۵۴/ ۲]

﴿۳۶﴾ یہ کلمہ کلام کے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف انتقال کے لیے بطور فصل

الفاظ ہوتے ہیں^(۱) اور اس مجموعہ کی سو کے قریب احادیث ”مسند بزار“ میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے مجموعے تھے جو خود حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے طور پر قلمبند کر رکھے تھے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ نہ تھیں، وجہ یہ تھی وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت لے لی تھی^(۲)۔

خود عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جس قدر احادیث سن لیتا تھا ان کو لکھ لیا کرتا تھا، ایک مرتبہ قریش نے مجھے یہ کہہ کر روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں بہت سی باتیں غصہ میں کہہ دیتے ہوں گے؛ اس لیے تم حدیثیں نہ لکھو، میں ان کے کہنے سے رک گیا؛ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو

➔ کے لایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کو ”فصل الخطاب“ کہا گیا ہے، تحقیق کے لیے ملاحظہ کریں: (نفحات التنقیح۔ مقدمة العلم ص: ۱۱۸، ۱۱۹)

(۱) ابوداؤد شریف کی ان چھ جگہوں کے حوالہ جات یہ ہیں: (۱): [۱/ ۲۶۱، باب: اتخاذ المساجد فی الدور، کتاب الصلاة، رقم الحديث: ۴۵۶] (۲): [۱/ ۱۳۰، باب: التشهد: کتاب الصلاة، رقم الحديث: ۹۷۵] (۳): [۱/ ۲۱۸، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ کتاب الزکوة، رقم الحديث: ۱۵۶۲] (۴): [۱/ ۳۲۶، باب: فی النداء عند النفر یا خیل اللہ! ارکبی، کتاب الجہاد، رقم الحديث: ۱۵۶۰] (۵): [۲/ ۱۵، باب: النهی عن الاستر علی من غل، کتاب الجہاد، رقم الحديث: ۲۷۱۶] (۶): [۲/ ۲۹، باب: فی الإقامة بأرض الشرک، کتاب الجہاد، رقم الحديث: ۲۷۸۷]

(۳) ما من أصحاب النبی ﷺ أحد أكثر حديثاً عنه (ای النبی ﷺ) مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب۔ [بخاری ۱/ ۲۲، باب: كتابة العلم، کتاب العلم: رقم الحديث: ۱۱۳]

آپ ﷺ نے فرمایا: تم لکھ لیا کرو، اس زبان سے کسی بھی حالت میں ناحق بات نہیں نکل سکتی^(۳۲)۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا، جس کا نام انہوں نے ”الصادقہ“^(۳۳) رکھا تھا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس مجموعہ احادیث کو اپنی زندگی کا متاعِ عزیز سمجھتے تھے، ان کا قول ہے: ”ما یرغبنی فی الحیاة إلا الصّادقة“ یہی ”کتاب الصادقہ“ مجھ کو زندگی کا لطف دے رہی ہے، ان کو کسی حال میں اس کی مفارقت گوارا نہ تھی اور اس پر بہت ناز تھا، فخر یہ انداز میں کہا کرتے تھے: ”فأما الصّادقة فصحيفة كتبها من رسول الله ﷺ“^(۳۴) یعنی صادقہ کو میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سن کر لکھا ہے، یہ صحیفہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کے پوتے شعیب بن محمد بن عبداللہ کو ملا تھا [تہذیب التہذیب]^(۳۵) اور شعیب سے ان کے صاحبزادے عمرو روایت کرتے ہیں۔ (ترمذی)

کتاب احادیث میں عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ کی سند سے

(۳۲) عن عبد الله بن عمرو وقال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أكتب كل شيء تسمعه و رسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله ﷺ فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. [ابو داود، باب في كتابة العلم: كتاب العلم، رقم الحديث: ۳۶۲۶]

(۳۳) [ابن سعد: ۲/ ۳۷۳]

(۳۴) [سنن دارمی: ۱/ ۱۰۵]

(۳۵) [تہذیب التہذیب: ۸/ ۴۹] اور ابن حجرؒ نے حافظ یحییٰ بن معینؒ سے جو الفاظ نقل کیے ہیں کہ ”وجد شعیب کُتِبَ عبد اللہ“ اس میں لفظ ”کُتِبَ“ (کتا ہیں) بتاتا ہے کہ ان کی صرف ایک ہی کتاب نہ تھی؛ بلکہ متعدد کتابیں تھیں جو ان کو ملیں۔ [۸/ ۵۴]

جو حدیث آئی ہے وہ اسی مجموعہ ”الصادقہ“ کی ہوتی ہے۔^(۳۵)

رسول اللہ ﷺ نے فرائض و سنن اور دیت کے مسائل پر مشتمل ایک تحریر لکھوا کر عمرو بن حزم صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہل یمن کے پاس بھیجی تھی^(۳۶)، اس نوشتہ کے جستہ جستہ ٹکڑے احادیث و سیر کی کتابوں میں ملتے ہیں ”مستدرک حاکم“ میں اس کتاب کی ۶۳ حدیثیں منقول ہیں، اس کے علاوہ ایک نوشتہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کے نام روانہ فرمایا تھا، جس کی حدیثیں ”مصنف ابن ابی شیبہ“ میں امام شعبی سے مروی ہیں۔

اسی طرح دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے طور پر تحریری مجموعے قلمبند کر رکھے تھے^(۳۷)، لہذا حدیث کی کتابت اور جمع تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ہو چکا تھا؛ البتہ کتابی اور تصنیف کی شکل میں یہ ذخیرہ بعد میں منتقل کیا گیا۔

یہ بحث کوئی مہتمم بالشان بحث نہ تھی؛ مگر حقائے زمانہ نے اس کو مہتمم بالشان بنا دیا، کیونکہ عام طور سے فرقہ قرآنیہ (وہ فرقہ جو صرف قرآن کو حجت شرعیہ مانتا ہے، حدیث کو نہیں) اور آوارہ قسم کے روشن خیال حضرات خاص طور سے اچھالتے ہیں کہ بھلا ایسی احادیث کا کیا اعتبار جو ایک سو برس بعد لکھی گئیں؛ لیکن یہ لوگ بکواس محض کرتے ہیں، ورنہ ابھی معلوم ہو گیا کہ جمع و کتابت

[تہذیب التہذیب: ۸/ ۲۹]

[طحاوی: ۲/ ۲۱۷]

[۳۹] مثلاً صحیفہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ [دیباچہ صحیفہ ہمام بن منبہ، از محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب]

صحیفہ علی رضی اللہ عنہ [مستدرک حاکم: ۳/ ۵۷۴] صحیفہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ [معجم صغیر للطبرانی: ص: ۲۴۱،

۲۴۲] صحیفہ ابن عباس، صحیفہ ابن مسعود، صحیفہ جابر بن عبد اللہ، صحیفہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ [درس

ترمذی: ۱/ ۴۰]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے شروع ہو چکی تھی؛ البتہ تصنیف و تبویب بعد میں ہوئی۔

علمِ حدیث کی تاریخی حیثیت

ایک طرف آفتابِ اسلام کی کرنیں حدودِ عرب سے نکل کر کائنات کے در و دیوار سے ٹکرائیں، اور اسلامی علوم و معارف اور ان کے رجال، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، اور مصر وغیرہ سے باہر نکل کر ایشیا، افریقہ اور حدودِ یورپ میں داخل ہوئے، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو درحقیقت اسلام کے چلتے پھرتے مدرسے اور اسلامی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر تھے، دنیا سے اٹھنے لگے، اور ابھی صدی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ بزمِ عالم ان کے مبارک وجود سے تقریباً خالی ہو چلی؛ چنانچہ بصرہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے آخر میں جس نے وفات پائی وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کا انتقال سن ۹۳ھ یا ۹۵ھ میں ہوا ہے^(۵۰)، یہ وہ وقت تھا کہ دوسرے اسلامی شہروں میں بھی دو چار کبیر السن^(۵۱) صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ جو جلد ہی فوت ہو گئے خورشیدِ نبوت سے براہِ راست کسبِ نور کرنے والے تمام ستارے غروب ہو چکے تھے۔

ماہِ صفر سن ۹۹ھ میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز سرسیر آرائے خلافت ہوئے^(۵۲)، آپ کو خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے، اور پہلی صدی

(۵۰) [سیر الصحابہ: ۳/۱۲۲، البدایہ والنہایہ (اردو) ۹/۱۶۹] (نوٹ) دونوں میں ۹۵ کا قول نہ ملا۔

(۵۱) مثلاً: ابونعیم الانصاری رحمہ اللہ متوفی ۹۶ یا ۹۷ھ [البدایہ والنہایہ (اردو) ۹/۲۹۶] ابوامامہ سہل بن

حنیف رحمہ اللہ متوفی ۱۰۰ھ [حوالہ بالا: ۲۷۴] ابوطیفل عامر بن واثلہ، صحابہ کرام رحمہ اللہ میں سب سے آخر میں انہیں کی وفات ہوئی، متوفی ۱۰۰ھ، بعض نے ۱۰۱ھ بتلایا ہے۔ [حوالہ بالا]

(۵۲) ۹۹ھ بروز جمعہ ماہِ محرم (یا صفر) میں آپ رحمہ اللہ کے دستِ حق پرست پر خلافت کی بیعت ہوئی [البدایہ والنہایہ: ۹/۲۶۶، اردو]

کے مجدد ہیں^(۵۲)، آپ نے دیکھا کہ صحابہؓ کے مستبرک نفوس سے دنیا خالی ہو چکی، اکابرین تابعین میں کچھ تو صحابہؓ کے ساتھ ہی چل بسے، باقی جو ہیں ایک ایک کر کے سارے مقامات سے اٹھتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظِ اہل علم کے اٹھنے سے علومِ شرعیہ نہ اٹھ جائیں، اور حدیثِ پاک کی جو امانت ان کے سینوں میں محفوظ ہے وہ ان کے ساتھ ہی قبروں میں نہ چلی جائے۔

ادھر شیعہ، خوارج، قدریہ، نئے نئے فرقے اسلام میں سراٹھاتے جاتے تھے، جو اپنے اپنے عقائد و خیالات کی ترویج میں پوری قوت سے کوشاں تھے، اس لیے آپ نے فوراً تمام ممالک کے امرا کے نام فرمان بھیجا کہ علمِ حدیث کے مٹنے اور علما کے اٹھنے کا خوف کرتا ہوں؛ لہذا اپنے اپنے بلاد کے علما کو حکم کریں کہ جو حضورِ پاک ﷺ کی احادیث ہیں ان کو جمع کریں، چنانچہ مدینہ منورہ کے قاضی و عامل ابو بکر بن محمد بن حزمؒ کے نام جو خط لکھا اس میں یہ عبارت موجود ہے: ”انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فأكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء“ (بخاری)^(۵۳)۔ یعنی آنحضرت ﷺ کی احادیث تلاش کر کے قلمبند کرو؛ کیونکہ مجھے آئندہ علم کے مٹنے اور علما کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔

^(۵۲) شیخ الاسلام بدر الدین ابدالؒ ”رسالہ مرضیہ فی نصرۃ مذهب الاشعریہ“ میں تحریر فرماتے ہیں: اعلم: أن المجدد إنما هو كعمر بن عبد العزيز ؓ في المئة الأولى الخ. [مجموعۃ الفتاویٰ ۱/ ۱۳۱] علامہ لکھنویؒ فرماتے ہیں: ”پہلی صدی کے مجدد بالاتفاق حضرت عمر بن عبد العزیزؓ ہیں [حوالہ بالا، ص: ۱۳۳] اس موضوع پر تفصیل دیکھنا ہو تو ”الفوائد الحجة فی من یبعثہ اللہ لہذہ الأئمة“ مؤلفہ: حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اور ”منتبہ بمن یبعثہ اللہ علی رأس المئۃ“ کا مطالعہ کیجیے۔

^(۵۳) [بخاری: ۲۰/ ۱، باب کیف یقبض العلم، کتاب العلم]

قاضی موصوف اپنے وقت میں مدینہ کے بڑے علمائیں سے تھے، امام مالکؒ ان کے متعلق فرماتے ہیں: ”لم یکن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم“ (توجیہ النظر ص: ۷) یعنی اس وقت مدینہ میں علم قضا کا عالم ان سے بڑھ کر کوئی اور شخص موجود نہ تھا، علاوہ ازیں ان کے پاس آنحضرتؐ کے صدقات، دیات، اور سنن کے کچھ احکام بھی وراثتاً موجود تھے، موصوف بڑے عابد و شب بیدار تھے، ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ چالیس سال ہونے آئے یہ کبھی شب میں اپنے بستر پر دراز نہیں ہوئے، آپؐ نے امیر المؤمنین کے حسب ارشاد حدیث میں متعدد کتا ہیں لکھیں؛ لیکن افسوس کہ قاضی صاحب کا یہ کارنامہ پایہ تکمیل کو پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ وفات پا چکے تھے، آپؐ نے ۲۵ / رجب ۱۰۱ھ میں وفات پائی^(۵۶)، مدت خلافت: ۲ / سال، ۵ / ماہ ہے، یہی مدت کم و بیش حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی بھی ہے۔

احادیث پر ہونے والے اشکالات اور ان کے جوابات

برصغیر میں فن حدیث شریف نہایت پرسکون ماحول میں پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھنے والوں کے اذہان میں کوئی خلجان و شک نہیں ہوتا، جس کی اصل وجہ ایک صدی سے اکابرین کی مسلسل محنت اور ہر آبادی میں عامۃً فضلاء مدارس

(۵۶) [توجیہ النظر إلى أصول الآثار: ۱/ ۲۸] یہ علامہ طاہر بن صالح الجزائریؒ (م، ۱۳۳۸ھ، جو چودھویں صدی کی ابتدا کے مشہور عالم ہیں) کی علم اصول حدیث میں بڑی جامع کتاب ہے، شیخ عبد الفتاح ابوغدہ کی تحقیق و حاشیہ کے ساتھ دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

(۵۷) [توجیہ النظر: ۱/ ۴۸]

عربہ کی ایک معتد بہ تعداد ہے، اس کے بالمقابل موجودہ عرب ممالک میں اور خاص کر شرقِ اوسط^(۱) میں اس فن کے متعلق عوام کے ذہن میں بہت سارے اشکالات ہیں، جن کی وجوہات یہ ہیں۔

[۱] پچھلی ایک صدی سے اکابرین کی جو محنت یہاں ہوئی وہ وہاں نہ ہو سکی۔

[۲] فضلاءِ دین کی تعداد میں نہایت کمی۔

[۳] یہود و نصاریٰ کی آبادی کی کثرت، جو مستقل علومِ اسلامیہ کو پڑھ کے

اس کے ذریعہ سے حدیث شریف کے متعلق عوام میں شکوک پھیلاتے ہیں، اگرچہ ابھی ابھی اس ملک میں یہودی ذہنیت کے مالک بہت سارے غیر مسلم اور نام نہاد مسلم حضرات بھی طرح طرح کے اشکالاتِ علومِ اسلامیہ پر کرنے لگے، ان مشہور اشکالات میں سے صرف چند کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے، باقی اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔

[۱] احادیثِ شریفہ اسلامی قانون سازی میں حجت نہیں ہے، اگر یہ حجت

ہوتی تو دورِ رسالت یا دورِ صحابہ میں اس کو باقاعدہ لکھوایا جاتا، جیسے قرآن کریم لکھوایا گیا تھا، معلوم ہوا احادیثِ شریفہ ایسی ہیں جیسے بزرگوں کے اقوال۔

[۲] احادیثِ شریفہ کی تدوین ایک طویل دور کے بعد ہوئی ہے تو صحیح اور

موضوع روایات میں امتیاز کیسے ہو سکتا ہے؟

یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ دورِ رسالت میں کتابتِ حدیث کا کام کیوں نہیں ہوا؟

اس کے چند جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) شرقِ اوسط، سے مراد: سعودیہ، یمن، خلیجی ریاستیں: عراق، سیریا (شام) ایران، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، ترکی کا کچھ حصہ]

پہلا جواب: اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینکڑوں کام تھے: جہاد کی مشغولیت، مسائل کا سیکھنا سکھانا، اور پھر حسب ضرورت کسب معیشت وغیرہ وغیرہ، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے سینکڑوں مشاغل کے دوران جن میں فتنہ ارتداد وغیرہ بھی شامل ہے احکام فرعیہ کی تدوین کا موقعہ نہیں ملا؛ بلکہ حضرت ﷺ عمر کے زمانہ میں اس کی تدوین ہوئی۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تم صرف قرآن کو لکھا کرو، میری احادیث مت لکھو، اور جو کچھ تم نے احادیث لکھ لی ہیں ان کو مٹا دو^{۵۸} تو چونکہ اس حدیث سے ممانعت ثابت ہو رہی ہے، اس لیے علمائے سلف میں کتابت حدیث کے متعلق تین مذاہب ہو گئے:

①: ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ جب اباحت و ممانعت میں تعارض ہو جائے تو ممانعت کو ترجیح دی جائے گی۔

②: دوسری جماعت یوں کہتی ہے کہ بعض دوسری احادیث سے کتابت کا ثبوت ملتا ہے اس وجہ سے حدیث کا لکھنا لکھنا جائز ہے، مثلاً حجۃ الودع کے موقع پر ایک صحابی ابو شاہ یمنی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اُکتبوا لأبی شاہ“^{۵۹} اس خطبہ میں کیا تھا احادیث ہی تو تھیں۔

⑤۸ لا تکتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه الحديث وحكم كتابة العلم، کتاب الزهد

⑤۹ [ترمذی ۱۰۷/۲ باب ماجاء فی الرخصة فیہ، ابواب العلم، رقم الحدیث: ۲۶۶۷۔ بخاری ۱: ۲۱۰، ۲۳، باب كتابة العلم، کتاب العلم]

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا حدیث جمع کرنے کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا^(۶۰) جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا: ”اُکتب فوالذی نفسی بیدہ ما ینخرج منه إلا الحق“ (یعنی لکھو اس لیے کہ اس زبان سے غصہ میں یا خوشی میں سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا)^(۶۱) کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کا حکم دیا ہے تو بے جا نہ ہوگا؛ ورنہ کم از کم اجازت تو ضرور ہے۔

ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بعض حضرات نے پوچھا کہ: آپ کے پاس کچھ احکامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کہ میرے پاس اس صحیفہ کے علاوہ اور اس فہم کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور کوئی شئی نہیں، اور اس صحیفہ میں زکوٰۃ، دیات، قصاص، امان وغیرہ کے احکام تھے^(۶۲)، اس کے علاوہ بہت سی احادیث اس قسم کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دی ہے^(۶۳)۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مختلف شاگردوں نے صحائف لکھے،

(۶۰) دیکھیے: ص: ۱۸، حاشیہ نمبر: ۳۹]

(۶۱) [ابوداؤد، باب فی کتابۃ العلم، کتاب العلم، رقم الحدیث: ۳۶۲۶]

(۶۲) [بخاری، باب کتابۃ العلم، کتاب العلم، رقم الحدیث: ۱۱۱] (یہ حدیث ”بخاری شریف“ میں اور بھی کئی جگہ پر آئی ہے)

(۶۳) مثلاً ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا: استعن بيمينک [ترمذی: ۲/ ۱۰۷] رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے سوال پر فرمایا: اکتبوا ذلک ولا حرج [تدریب الراوی، ص: ۲۸۶ (ص: ۶۳ ج: ۲) والحدیث الفاضل، ص: ۳۶۹] حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: فیدوا العلم بالکتاب [جامع بیان العلم، ص: ۷۲، والحدیث الفاضل، ص: ۳۶۸] دیکھیے: ”تحیث حدیث ص: ۱۲۳۔ تدوین حدیث ص: ۵۱]

انہی میں سے ایک ”صحیفۂ ہمام بن منبہ“^{۳۶} ہے جس سے امام مسلم اپنی کتاب ”صحیح مسلم“ میں ”ہذا ما حدّثناہ ابو ہریرۃ“ کر کے روایت نقل فرماتے ہیں، انہی مذکورہ احادیث سے اس دوسری جماعت نے اس پر استدلال کیا ہے کہ حدیث کی کتابت جائز ہے^{۳۷}۔

(۳): تیسری جماعت نے دونوں قسم کی روایت کو جمع کرنے کے لیے ایک تیسرا مذہب یہ بیان کیا کہ یاد کرنے کے لیے لکھ لے اور جب یاد ہو جائے تو

حضرت ہمام بن منبہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث کا جو مجموعہ مرتب کیا تھا اس کا نام حاجی خلیفہؒ نے ”کشف الظنون“ میں ”الصحیفۃ الصحیحۃ“ ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں اس صحیفہ کو بتا مہا نقل کر دیا ہے، چند سال پہلے اس صحیفہ کا اصل مخطوط دریافت ہو گیا ہے، اس کا ایک نسخہ جرمنی میں برلن کے کتب خانہ میں موجود ہے، دوسرا نسخہ دمشق کے کتب خانہ ”مجمع علمی“ میں ہے، سیرت اور تاریخ کے مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے ان دونوں نسخوں سے مقابلہ کر کے یہ صحیفہ شائع کر دیا ہے، اس میں ایک سواٹیس (۱۳۸) احادیث ہیں، اور جب مسند احمد سے اس کا مقابلہ کیا گیا تو کہیں ایک حرف یا ایک نقطہ میں بھی فرق نہیں تھا [درس ترمذی ۱/۲۲]

البتہ اس طریقے سے انفرادی طور پر کسی کسی کو لکھنے کی اجازت دینا یہ اشتباہ کا باعث بھی نہیں تھا، چونکہ ان میں علامت موجود تھی، جیسے شاہان عالم کے نام لکھے گئے خطوط جو سیرۃ المصطفیٰ ج: ۲ میں موجود ہیں، قصیر روم کے نام نامہ مبارک ص: ۷۷، کسری شاہ ایران کے نام ص: ۳۸۸، نجاشی کے نام: ۳۹۰، مقوقس کے نام ص: ۳۹۴، شاہ بحرین کے نام ص: ۴۰۲، شاہ عمان کے نام ص: ۴۰۵، رئیس یمامہ کے نام ص: ۴۰۹، امیر دمشق کے نام ص: ۴۱۱ پر]

اسی طریقے سے ”کتاب الصدقہ“ یہ ان احادیث کا مجموعہ تھا جو آنحضرت ﷺ نے خود املا کرایا تھا، اس میں زکوٰۃ و صدقات اور عشر وغیرہ کے احکام تھے ”سنن ابی داؤد“ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ ﷺ نے اپنے عمال کو بھیجنے کے لیے لکھوائی تھی؛ لیکن ابھی بھجوانے کے تھے کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ [درس ترمذی ۱/۳۹]

اسی طریقے سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد دیگر اقوام سے جو معاہدہ ہوا مثلاً ہجرت مدینہ کے پانچ ماہ بعد یہودیہ مدینہ سے معاہدہ فرمایا، اور چند شرائط پر تحریری عہد لیا [سیرت ابن ہشام: ۱/۷۸، البدایہ والنہایہ: ۳/۲۲۴، بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ: ۱/۵۶۱]

مٹا دے؛ لیکن اب جمہور سلف و خلف کا اجماعی اور متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حدیثِ پاک کا لکھنا لکھانا جائز ہے، چنانچہ امام بخاریؒ نے ”باب کتابۃ العلم“ کے ذیل میں کتابت کا جواز ثابت فرمایا ہے۔

تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عربوں کے یہاں حفظ کا بڑا اہتمام تھا، چونکہ ان کے حافظے نہایت قوی تھے، اور لاکھوں حدیثیں وہ اپنے اذہان میں محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کتابت کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی۔
حافظے مضبوط ہونے کی چند وجوہات تھیں:

[۱] اللہ تعالیٰ کا فضل۔

[۲] وہ ناخواندہ تھے، اور ناخواندہ اقوام قلم کے بجائے حافظے سے زیادہ کام لیتی ہیں۔

[۳] عربوں کے یہاں اشعار، تقاریر، خاندانی انساب؛ یہاں تک کہ جانوروں کے انساب بھی یاد رکھنے کا بڑا اہتمام تھا، جبکہ دیگر اقوام کو یہ بات حاصل نہیں۔^(۱۶)

محدثین کا دور تو بہت بعد کا ہے؛ لیکن ان کے حافظے کے واقعات دیکھ کر صحابہؓ و تابعینؓ کے حافظوں کا اندازہ ہو سکتا ہے، ایک دو واقعے مثال کے طور پر عرض ہیں:

امام ترمذیؒ کا واقعہ مشہور ہے کہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پر خود ہی جھک گئے، شاگردوں نے عرض کیا: حضور! کیوں جھکے؟ امام صاحبؒ نے فرمایا: یہاں کوئی کیکر کا درخت نہیں ہے؟ تلامذہ نے عرض کیا: کہیں

[۱۶] الاعلام للذہبی: ۲/ ۱۳۱ - تحفۃ حدیث ص: ۱۱۰]

نہیں ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ: اگر میرا حافظہ اتنا کمزور ہے تو میرا احادیث نقل کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے؛ لیکن جب تحقیق کی گئی تو گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے بتلایا کہ یہاں بہت مدت پہلے ایک کیکر کا درخت تھا جو اب نہیں رہا، امام ترمذیؒ اخیر زمانہ میں نابینا ہو گئے تھے، بینائی کے زمانہ میں اس جنگل میں کبھی کیکر کے درخت کے نیچے سے گزر رہے ہوں گے جو ان کو اب تک یاد رہا۔^(۱۵)

امام زہریؒ کے حافظے کا یہ حال تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مقام بقیع (اس جگہ مدینہ کا بازار لگا کرتا تھا) سے گذرتا تو اپنے کان اس خوف سے بند کر لیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں بیہودہ باتیں نہ پڑ جائیں، خدا کی قسم ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کان میں کوئی بات پڑ گئی ہو پھر میں اسے بھول گیا ہوں۔ (جامع بیان العلم ص: ۶۹ ج: ۱)

ابوزر عہد رازیؒ جو حدیث و رجال کے مشہور ائمہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ: پچاس سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکھیں تھیں اور وہ میرے گھر میں رکھی ہوئی تھیں، لکھنے کے بعد اس پورے پچاس سال کے اندر ان حدیثوں کا میں نے پھر دوبارہ مطالعہ نہیں کیا ہے؛ لیکن جانتا ہوں کہ کوئی حدیث کس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کے کس ورق میں ہے، کس صفحہ میں ہے، کس طرح ہے؟ (تہذیب، ص ۲۳، ج ۷)

۱۵ امام ترمذیؒ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے؛ مگر تتبع کے باوجود حوالہ نہ مل سکا مختلف حضرات و اساتذہ کرام سے سنا ضرور ہے۔ (مرغوب)

درس ترمذی: ۱/ ۱۳۲، ۱۳۳ پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدظلہ نے بھی اساتذہ سے سنی ہوئی زبانی روایت ذکر کی ہے۔ (حضرت مفتی) احمد (صاحب خانپوری مدظلہ)

جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے زبردست حافظ دیے تھے تو ان کو جمع کر کے تصنیف و تالیف کرنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ بلکہ ان کا سینہ خود ایک علم کا خزانہ تھا^{۱۵}

۱۵) یہاں یہ اشکال نہ کیا جاوے کہ پھر تو قرآن کریم کی بھی کتابت نہ ہونی چاہئے تھی، اس کا جواب واضح ہے کہ:

[۱] قرآن کریم کی کتابت حفاظت کے لئے نہیں تھی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ایک نسخہ بھی مکتوبہ موجود نہیں تھا کہ جس نے مانگا اس کو دے دیا گیا۔

[۲] اسی طریقہ سے دور صدیقی میں جمع قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تو صرف مکتوبہ پر اعتماد نہیں ہوا، بلکہ حفاظ کے حفظ سے بھی اس کو جوڑا گیا۔

[۳] اسی طریقہ سے قرآن کریم کا رسم الخط توقیفی ہے۔

[۴] ترتیب کو ملحوظ رکھنا مقصود ہے، چونکہ نزول بقدر ضرورت مستقل ترتیب سے نہیں ہوا، اور حفظ میں مرتب جماع و مشکل ہوتا ہے اس لئے دور رسالت میں کتابت حدیث کا کام نہیں ہوا۔

اسی طریقہ سے دور صدیقی کے آخری زمانہ میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرض الوفا میں تھے تو ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خدمت میں حاضر ہوئیں، تو امیر المؤمنین پر اضطرابی کیفیت دیکھی، اور اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ کچھ صحابہ کے پاس جو احادیث مکتوبہ شکل میں ہیں اس کی وجہ سے قرآن میں اشتباہ کا خطرہ ہے، اب یہ مکتوبہ احادیث کی کچھ کاپیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منگوا کر اپنے سامنے جلوادیں، اور فرمایا: الا ان طابت نفسی۔ (تدوین حدیث: ۲۷۹)

پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس کا ابتدائی حصہ فتوحات اور عظیم جنگوں کا ہے، پھر جب سکون میسر آیا تو بہت ساری اصلاحات فرمائیں، ان میں جمع احادیث کا مسئلہ آیا تو شور و طلب کی گئی، جب ایک مرتبہ مجلس سے بات صاف نہ ہو سکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مہینہ تک استخارہ فرمایا، ایک دن عزم راسخ کے ساتھ اعلان فرمایا کہ میں نے احادیث کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا؛ لیکن امم سابقہ کی بات یاد آئی کہ انہوں نے (نبی باتوں) کو کتابوں میں لکھا اور اس میں ہم تن متوجہ ہوئے، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ وائی واللہ لا لبس کتاب اللہ بشیء ابدأ۔ (السنة و مکانہا فی التشریع الاسلامی، الفصل الرابع فی ثمار هذه الجهود: ۱۲۲)

اس کے بعد دور عثمانی جس میں دور عمری پر عمل رہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری دور اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جس میں خانہ جنگی برابر رہی، اس لئے اس فن کی تدوین کی طرف کوئی باضابطہ توجہ نہ ہو سکی۔

ایک اور اشکال

تدوین جب ایک طویل عرصہ بعد ہوئی تو پھر صحیح اور موضوع روایات میں امتیاز کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب

اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ تاریخی پس منظر سمجھنا ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو امت میں چار جماعتیں بنیں:

- [۱] اصلی مسلمان: اہل السنۃ والجماعت۔
- [۲] حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کرنے والے۔
- [۳] حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف داری میں غلو کرنے والے۔
- [۴] ان دونوں کو صحابی ہی نہ ماننے والے۔

یہ آخری تین گمراہ فرقے سیاسی طور پر وجود پذیر ہوئے، اب ہر باطل فرقہ اپنی تائید میں احادیث کو بیان کرنے لگا، اور وضع احادیث کا دروازہ کھل گیا۔ اور یہ نقطہ انقلاب سن ۴۰ھ میں ہوا، اس وقت امت میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم حیات تھے انہوں نے احادیث کے سلسلہ میں احتیاط شروع کیا، اور جو بھی حدیث شریف بیان کرتا اس سے سند مانگنا شروع کیا، اس سند میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے ان کی تائید بھی ضروری سمجھی گئی، چونکہ دور رسالت سے ملحق دور تھا، اس لیے وساطت نہایت کم تھے، معلوم ہوا یہ سند کی بنیاد خود صحابہؓ کی ڈالی ہوئی ہے۔

اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب اپنے دور میں احادیث کے سلسلہ میں رجال اور سند پر زور دینا شروع کیا تو یہی چیز بعد والوں کے لیے بھی ذریعہ امان بن گئی، واضعین ایک طرف وضع کا کام کرتے تھے دوسری طرف سند کے ذریعہ سے ان کی اس چوری کو پکڑ لیا جاتا، چنانچہ صحاح ستہ اور دوسری کتب احادیث میں برابر اسانید کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ناقدین حضرات نے رواۃ پر حصر و تعدیل بھی مکمل کر دی ہے، اس لیے اب اس میں خلج بان کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہتا۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ نقد کا سلسلہ صحابہؓ کے بعد کا ہے، اس لیے کہ صحابہؓ نقل حدیث کے مسئلہ میں ”کلّہم عدول“ ^(۶۹) ہیں، اور یہ استقرائے تام ہے ^(۷۰)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہؓ کے اخیر دور میں حدیث شریف کی حفاظت اور موضوع احادیث کو صحیح سے الگ کرنے کے لیے تین بنیادی کام ہوئے:

[۱] اسناد - [۲] نقد رواۃ - [۳] توثیق اکابر۔

اور یہ تینوں ذرائع باوثوق ہیں اس لیے احادیث پر اعتماد کے سلسلہ میں کوئی وہم نہ کیا جائے۔

^(۶۹) [تدریب الراوی: ۲/ ۱۹۰] ”الصحابة کلّہم عدول“ کی تشریح کے لیے دیکھیے: [تدریب

الراوی: ۲/ ۱۹۰، ”مقام صحابہ“، از مفتی محمد شفیع صاحبؒ، ص: ۶۵]

^(۷۰) استقراء: سے مراد وہ حجت ہے جس میں کسی کلمی کے حکم پر اسی کے جزئیات کے احکام سے استدلال کیا گیا ہو۔ استقرائے تام: وہ حجت ہے جس میں کسی کلمی پر اس کے تمام جزئیات کے تتبع احوال سے حکم لگایا گیا ہو، یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، مثلاً ہر دیندار امانت دار ہوتا ہے، ہر بخیل دنیا دار ہوتا ہے۔ [معین المنطق، ص: ۸۶، ۲، بحث استقراء]

ایک اور اشکال

ایک اور اشکال جو منکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ صحابہؓ نے احادیث خود حضور پاک ﷺ سے سنی یا کسی دوسرے صحابیؓ سے سنی، اور صحابہؓ روایت کے معاملہ میں ”کلہم عدول“ ہیں، اب جب تم احادیث کو قانون سازی میں داخل مانتے ہو تو پھر تمام احادیث سے ثابت ہونے والے احکام یکساں ہونے چاہئیں، یہ فرق احکام میں کیوں ہوتا ہے؟

جواب

[۱] تمام کی تمام نصوص باعتبار استنباط احکام یکساں درجہ کی نہیں، جیسے قرآن کریم کی [۵۰۰] سے زیادہ آیتیں احکام سے متعلق ہیں؛ لیکن ان تمام آیتوں سے ثابت ہونے والے احکام یکساں نہیں؛ بلکہ اس میں فرق ہوتا ہے، معلوم ہوا قرآن کریم سے ثابت ہونے والے احکام ایک درجہ کے نہیں تو پھر احادیث پر یہ اشکال کیوں؟

[۲] نصوص سے احکام کے استنباط میں قرآن کا خاص لحاظ کیا جاتا ہے، قرآن کی دو قسمیں ہیں:

۱: داخلی قرآن: اسکی دو صورتیں ہیں: ایک تو قرینہ اسی آیت میں ہو، دوسرا کسی دوسری آیت میں قرینہ ہو۔

۲: خارجی قرآن: وہ اصول و ضوابط جو اس دور میں اصول فقہ کے نام سے

پڑھائے جاتے ہیں۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خارجی قرآن صحابہؓ کے لیے نہیں تھے، مثلاً اسانید جو کہ اس وقت حدیث شریف پر اشکال کرنے والوں کے لیے پیٹ کا درد ہے، اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ اسانید صرف ایک قرینہ ہے بنیاد نہیں، اس لیے کہ مجتہدین کی نگاہوں میں تلقی بالقبول جس روایت کو حاصل ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے سند نہیں دیکھی جاتی ④۔

مُجْتَبِیٰ حَدِیث

ایک اور اہم اشکال جو اس زمانہ میں ہے وہ انکار حدیث کا مسئلہ ہے، منکرین حدیث نامی جو ایک گروہ ہے اس کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گروہ احادیث کا سرے سے انکار کرتا ہے، گویا احادیث نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، منکرین حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث شریفہ کو مانتے تو ہیں؛ لیکن اس کو اسلامی قانون سازی میں بے حیثیت مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ احادیث بزرگوں کے اقوال کی طرح تربیت اور اصلاح اخلاق وغیرہ امور کے لیے ہیں قانون سازی کے لیے نہیں؛ لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے، جس طرح قرآن کریم اسلامی قانون سازی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح احادیث شریفہ کو بھی قانون سازی میں بڑا دخل ہے، اب اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت

④ جیسے ”لا وصیۃ لوارث“ [فیض القدیر شرح جامع الصغیر: ۲/ ۹۶۹، رقم الحدیث:

۹۹۳۳] والی روایت، اس کے لیے حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ سند ملنا بھی مشکل ہے؛ لیکن مشہور کے درجہ میں پہنچتی ہے۔

پڑتی ہے، اور دلیل کے لیے بہت ساری کتابیں لکھیں گئیں ہیں، ایک دو عام فہم دلیل ذکر کی جاتی ہے۔

[۱] باری تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ“ (۴۶) پھر ہمارے ہی ذمہ ہے نازل کیے ہوئے قرآن پاک کی وضاحت کرنا (یہاں دو چیزیں ہوئیں ایک مبین، دوسرا مبین، مبین جو وضاحت کرے، اور مبین جس کی وضاحت کی جائے، یہ دونوں من کل الوجہ الگ نہیں صرف اعتباری فرق ہے،) اور یہ جو بیان کرنے والا ہے اسی کو اصطلاح میں ”حدیث“ کہتے ہیں (چونکہ مبین بھی منجانب اللہ ہے، تو جس طریقہ سے مبین یعنی قرآن کریم قانون ہو اسی طریقہ سے مبین بھی قانون ہوا، اور قانون سازی میں اس کو بھی دخل ہے، جیسے کہ مرکزی حکومت کوئی قانون بناوے اور صوبائی حکومت اس کی من مانی وضاحت کرنے لگے تو وہ ناقابل قبول ہوگی، اصولی طور پر مرکز سے قانون کے ساتھ جو وضاحت آئی ہے وہ بھی قانون ہی شمار ہوتی ہے، تو اصل متن یعنی قرآن اور اس کی شرح یعنی احادیث شریفہ دونوں کو ملحوظ رکھ کر کے قانون تیار ہوتا ہے۔

[۲] سورہ نحل میں باری تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۴۷) اس آیت کریمہ میں بھی دو باتوں کا ذکر ہے، ایک وحی قرآن، اور دوسرا اس کا بیان اور وضاحت، چونکہ

(۴۶) سورہ قیامت، آیت: ۱۹]

(۴۷) [سورہ نحل، آیت: ۴۴] (ترجمہ) جو مضامین (آپ کے واسطے سے) لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ (ان میں) فکر کیا کریں۔

قرآن کریم ایک جامع متن ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمدؐ کو بھیجا، اور یہ افہام صرف انسان کے بس میں ہے، مکہ والوں کا بھی یہ اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ فرشتہ انسانوں کو وہ بات سمجھا نہیں سکتا جو ایک انسان سمجھا سکتا ہے، اب مقصد افہام کے لیے رسول کی زبان پر جو کلمات آتے ہیں وہ بھی اس مقصود میں شامل ہیں اس لیے بیان اور متن دونوں قانون سازی میں مساوی ہوئے۔

نکتہ

”لَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُونَ“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول کا کام بنیادی طور پر ضروری وضاحت کو پیش کرنا ہے، اب رسول جو اصل راہ ڈال کر جاتے ہیں اس پر ہر زمانہ میں ضرورت کے پیش نظر مجتہدین غور و فکر کر کے وضاحت کرتے رہیں گے اور وہ بھی قانون اسلامی شمار کیا جائے گا۔

[۳] ”نضر اللہ امرأ سمع مقالتي فوعاها و حفظها و بلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه“ ﴿۱﴾ (فوعاها، پہلے زمانہ میں جب بینک نہیں تھے لوگ نقد کو برتن میں بند کر کے چھپا دیتے تھے، اس کو ”سنینتا“ کہا جاتا ہے اور لفظ وعاء اسی مناسبت سے برتن پر بولا جاتا ہے) حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ناقل کے مقابلہ میں منقول الیہ زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے، معلوم ہوا زبان رسالت نے یہ اعلان فرمایا کہ ان احادیث میں فقہ ہے، اور فقہ قانون اسلامی ہی کا نام

﴿۱﴾ [ترمذی، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، أبواب العلم، رقم الحديث

۲۶۵۸: ابوداود، باب فضل نشر العلم، کتاب العلم، رقم الحديث: ۳۶۶۰]

ہے، تو قرآن کی طرح احادیث شریفہ کو قانون کا مصدر خود زبانِ رسالت نے فرمایا ہے۔

(۴) قال رسول اللہ ﷺ: ”أَنَا أَوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ“ الخ۔ یعنی میں قرآن دیا گیا اور قرآن کریم کے مانند بھی دیا گیا، اور وہ یہ احادیث شریفہ ہی ہیں۔ اور یہ مثلیت تعداد میں نہیں؛ بلکہ حجیت میں ہے، چونکہ قرآن میں نماز کا اجمالی حکم ہے اس کی تفصیل احادیث شریفہ میں ہیں، اور نماز انہیں تفصیل کی رعایت کے ساتھ صحیح ادا ہوتی ہے، معلوم ہوا حدیث قانون سازی میں حجت ہے۔

مدونِ اوّل

سب سے پہلے کس نے اس فن کو مدون اور مبوب کیا؟

ائمہ محدثین ومؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حدیث کے مدون امام ابن شہاب زہریؒ ہیں^(۵) ان کی وفات ۱۲۵ھ میں ہوئی ہے، اور بعض

(۴) [ابوداؤد، باب فی لزوم السنۃ، کتاب السنۃ، رقم الحدیث: ۴۶۰۴]

(۵) ابن شہاب زہریؒ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ آمنہؓ کے قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ان کو زہری کہا جاتا ہے، اور ان کے جد امجد شہاب بہت مشہور آدمی تھے اس لئے ان کی طرف نسبت کر کے ان کو ابن شہاب کہتے ہیں [تذکرۃ الحفاظ: ۱/۱۰۸۔ تہذیب الکمال: ۲۶/۴۱۹۔ فتح الباری: ۱/۲۲] حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے: اتفقوا علی اتفاقہ و امامتہ، عمر بن عبد العزیزؒ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: لم یبق أحد أعلم بسنۃ ماضیۃ من الزہری، اور لیث بن سعد کا قول ہے: ما رأیت عالمًا قط أجمع من الزہری وان حدث عن القرآن والسنۃ فکذلک ”میں نے کسی عالم کو زہری جیسی جامعیت کا حامل نہیں دیکھا، اور قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا ان سے بہتر کوئی نہیں پایا“۔ یہی ابن شہاب زہریؒ ”أول من دَوَّن الحديث“ کے مصداق ہیں،

محدثین و مؤرخین کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے مدون ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہیں^(۷۸) اور ان کی وفات ۱۲۰ھ میں ہے، جو لوگ ان کو ترجیح دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاریؒ نے ”باب کیف یقبض العلم“^(۷۹) کے ذیل میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا جو خط نقل کیا ہے اس میں انہیں کا نام مذکور ہے، اور ”موطأ امام محمد“^(۸۰) میں ہے کہ ان کو حکم فرمایا گیا؛ لیکن ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، پہلے معلوم ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے امرائے اجناد کو خطوط لکھ کر جمع حدیث کا حکم فرمایا تھا^(۸۱) تو بہت ممکن ہے کہ ایک امیر نے ابو بکر بن حزمؒ کو اور دوسرے نے ابن شہاب زہریؒ کو حکم دیا ہو، زمانہ دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔

➔ حافظ ابن حجرؒ نے ”باب کتابۃ العلم“ میں انہی کو مدون اول قرار دیا ہے [فتح الباری: ۱/۲۰۸] اسی طرح ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں امام مالکؒ کا قول نقل کیا ہے کہ مدون اول ابن شہاب زہری ہیں [حلیۃ الاولیاء: ۳/۳۶۳۔ نفحات التنقیح: ۱/۲۷]

(۷۸) ابو بکر بن حزم یہ عمر بن عبدالعزیزؒ کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، عالم، فاضل، متقی، عابد اور شب زندہ دار تھے، ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ یہ چالیس سال تک کبھی رات کو بستر پر نہیں لیٹے، امام مالکؒ کا ارشاد ہے کہ مدینہ منورہ میں ان سے زیادہ کسی کو قضا کا علم نہیں تھا [تہذیب الکمال: ۲۳/۱۳۷]

(۷۹) کتب عمر بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن حزم: انظر ما کان من حدیث رسول اللہ ﷺ فاکتبه فانی خفت ذهاب العلم و ذهاب العلماء [بخاری: ۱/۲۰]

(۸۰) [موطأ امام محمد: ۳/۴۶۰، باب اکتتاب العلم، أبواب السیر]

(۸۱) حافظ ابن حجرؒ نے ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کتب عمر بن عبدالعزیز الی الافاق انظر و احادیث رسول اللہ ﷺ فاجمعوه۔ [فتح الباری: ۱/۱۹۵] حافظ ابو عمرو بن عبدالبر نے ”جامع بیان العلم“ [۱/۷۵] میں نقل کیا ہے: یحدث سعد بن ابراہیم: أمر ناعم بن عبد العزيز بجمع السنن [نفحات التنقیح: ۱/۲۸]

بہر حال! یہ دونوں نام تو علی العموم ملتے ہیں؛ لیکن تاریخ میں اس کے علاوہ اور بھی دوسرے حضرات کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ اول مدوّن ہیں، مثلاً امام مالک، معمر، ابن جریج، ابن مبارک، پیشم وغیرہ ان سب کے تراجم میں ملے گا کہ یہ لوگ مدوّن اول ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں تاریخ برقی، ڈاک وغیرہ کا یہ سلسلہ تو تھا نہیں جواب ہے، نہ ریل تھی، نہ ہوائی جہاز، موٹریں وغیرہ؛ بلکہ دستور یہ تھا کہ اگر کسی کو اپنے کسی عزیز کا حال معلوم کرنا ہوتا یا سلام و خیریت وغیرہ کہلانی ہوتی تو جو قافلہ کسی غرض سے اس طرف جاتا یا کوئی ملنے کے واسطے آیا ہوتا اور وہ واپس جاتا یا حج کر کے لوگ واپس جاتے تو ان کے ساتھ ایک پرچہ دے دیا کرتے تھے، جب وہ اس مقام پر پہنچتا تو تلاش کر کے دیا کرتا، اس میں بسا اوقات ایک دو سال بھی لگ جایا کرتے تھے، غرض کہ ہر ایک کو اپنے سے دور رہنے والے کا حال چونکہ بالکل معلوم نہ ہوتا تھا اس لیے جب کبھی کوئی کتاب حدیث کی کسی طرح دوسری جگہ پہنچتی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہی شخص اول مدوّن ہوگا، اس لیے کہ ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہوا کرتی تھی کہ اس سے پہلے بھی ایک اور کتاب تصنیف کی جا چکی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے تو کتابی شکل میں جمع کیا اور پھر جوں جوں زمانہ گذرا تہذیب و تنقیح و تبویب ہوتی چلی گئی اور اس فن میں جلا پیدا ہوتا گیا، اور دوسرے محدثین نے ہر باب کی احادیث الگ الگ جمع کر دیں، مثلاً زکوٰۃ کی ”کتاب الزکوٰۃ“ میں اور نماز کے متعلق روایات ”کتاب الصلوٰۃ“ میں وغیرہ وغیرہ۔

علامہ سیوطیؒ نے علم حدیث میں ایک الفیہ لکھا ہے جو ”الفیہ سیوطی“ کے نام

سے مشہور ہے (اس کو الفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہزار اشعار ہیں) اس میں ان حضرات کے اسمائے گرامی بیان فرمائے ہیں جن کو اول مدون کہا گیا ہے، اور چونکہ امام بخاریؒ کو بھی اول جامع کہا جاتا ہے، اس وجہ ان کا نام بھی مذکور ہے وہ اشعار یہ ہیں:

أَوَّلُ جَامِعِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ ابْنُ شَهَابٍ أَمَرَ لَهُ عَمْرُ
وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلْأَبْوَابِ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو أَقْتَرَابِ
كَابِنِ جُرَيْجٍ وَهَشِيمٍ وَمَالِكِ وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ
وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِأَقْصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطُ الْبُخَارِيِّ
وَمُسْلِمٍ بَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ

عمر سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ہیں، ان اشعار میں سیوطیؒ نے اول مدون ابن شہاب زہریؒ کو بتلایا ہے، اب چونکہ یہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ امام زہریؒ کے علاوہ امام مالکؒ وغیرہ کو بھی تو اول مدون کہا گیا ہے، تو علامہ ان دونوں میں جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں: واول الجامع الخ یعنی امام مالکؒ وغیرہ پر جو اول جامع کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ ان حضرات نے سب سے پہلے ابواب پر احادیث کو مرتب کیا، جمہور کا یہی جواب ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں:

وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِأَقْصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطُ الْبُخَارِيِّ^(۱)

چونکہ امام بخاریؒ پر بھی اول جامع کا اطلاق ہے اس لیے علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ امام پر اول جامع کا اطلاق اس حیثیت سے ہے کہ انہوں نے احادیث صحیحہ مجردہ کو سب سے پہلے جمع کیا۔

تیسری وجہ اس تعارض کی حافظ ابن حجرؒ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اولیت باعتبار بلاد کے ہے مثلاً مدینہ طیبہ میں امام مالکؒ، بصرہ میں ابن حبرجؒ اور رے (ایران) میں عبد اللہ بن مبارکؒ، یمن میں معمر بن راشدؒ سب سے اول احادیث کو جمع کرنے والے ہیں۔

امر سادس: اجناس

علوم کی اجناس مقرر ہیں، اور مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی تقسیم مختلف حیثیات و احوال کے ساتھ کی گئی ہے، مثلاً ایک تقسیم علم کی باعتبار عقلیات و نقلیات کے ہے، کہ آیا یہ علم عقلی ہے یا نقلی، جیسے منطق و فلسفہ عقلی ہیں، اور جغرافیہ تاریخ وغیرہ نقلی، اس معنی کے اعتبار سے علم حدیث کی جنس نقلی ہے۔

ایک تقسیم علوم کی اصلی و آلی ہونے کے اعتبار سے ہے کہ آیا یہ علم مقصود اصلی ہے یا دوسرے کسی علم کے لیے آلہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس اعتبار سے علم حدیث کی جنس اصلی ہے۔

ایک تقسیم علوم کی شرعی و غیر شرعی ہونے کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے علم حدیث کی جنس شرعی ہوئی، تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ علم حدیث کی جنس نقلی، اصلی، شرعی ہوئی۔

علماء نے اس سلسلہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، مثلاً ”کشف الظنون عن الاسامي الكتب والفنون“ اس میں اصلی تذکرہ تو کتابوں کا ہے؛ مگر تبعاً اجناس پر بھی بحث کی گئی ہے، اور نواب صدیق حسن خان قسطنطنیہ کی ”اجبہ العلوم“ اور مولانا محمد اعلیٰ تھانویؒ کی کتاب ”کشاف اصطلاحات الفنون“ وغیرہ، اس فن میں سب سے جامع کتاب یہی ”کشاف“ ہے۔

امر سابع: مرتبہ حدیث

علم حدیث کا مرتبہ دو اعتبار سے ہے: ایک باعتبار فضیلت، دوسرا باعتبار تعلیم، فضیلت کے اعتبار سے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے؛ کیونکہ اول نمبر پر قرآن پاک ہے، اور تعلیمی حیثیت سے اس کا مرتبہ سب علوم سے آخر میں ہے، جیسا تم بھی دیکھتے ہو کہ ہر درس نظامی میں دورہ حدیث شریف کو جملہ کتب کے اخیر میں رکھا گیا ہے، سب سے پہلے نحو و صرف اور دوسرے علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سب علوم آلیہ ہیں، اور آلہ کے درجہ میں ہیں، اور آلہ مقدم ہوا کرتا ہے اور اصل مقصد مؤخر۔

امر ثامن: قسمت و تبویب

جس طرح کتابوں کے اندر تقسیم و تبویب ہوتی ہے ایسے ہی علم کی بھی تقسیم و تبویب ہوتی ہے، چنانچہ حدیث کے آٹھ ابواب ہیں، یعنی ہر حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آٹھ ابواب میں سے کسی ایک باب میں داخل ہو، وہ آٹھ یہ ہیں:

[۱] عقائد۔ [۲] احکام۔ [۳] تفسیر۔ [۴] تاریخ۔

[۵] رقائق۔ [۶] آداب۔ [۷] مناقب۔ [۸] فتن۔

جو کتاب ان آٹھوں ابواب کو مشتمل ہو اس کو ”جامع“ کہتے ہیں ”بخاری شریف“ جامع ہے۔

نیز ان اقسام ثمانیہ میں مستقل الگ الگ تصانیف بھی ہیں، مثلاً امام بیہقیؒ کی کتاب ”الاسماء والصفات“ اس میں بیہقیؒ نے احادیث عقائد کو جمع کیا ہے، اور عبد اللہ بن مبارکؒ کی ”کتاب الزهد والرفائق“ وغیرہ، ”ترمذی“ کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ کونسی قسم میں داخل ہے، اس کے اندر اگرچہ ابواب ثمانیہ موجود ہیں؛ مگر اس کی ترتیب فقہی انداز پر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو ”کتاب الطہارۃ“ سے شروع فرمایا نہ کہ ”کتاب الایمان“ سے، جن لوگوں نے آٹھوں ابواب کا خیال کیا انہوں نے اس کو جامع بتلایا، اور بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ اس کی تالیف بر طریق سنن ہے اس کو ”سنن ترمذی“ بتلایا۔

امر تاسع: حکم شرعی

علم حدیث کا حکم شرعی یہ ہے کہ جس مقام پر صرف ایک مسلمان ہو وہاں حدیث کا پڑھنا فرض عین ہے، اور اگر بہت سے مسلمان ہوں تو پھر فرض کفایہ ہے، یہی حکم علم فقہ کا ہے؛ کیونکہ احادیث کی تفصیل و تبیین فقہ پر ہی موقوف ہے، رووس ثمانیہ اور اس کے متعلقات کی بحث پوری ہوئی۔

دوسرا باب

انواع کتب حدیث

انواع کتب حدیث

علم کی اجناس ہوتی ہیں، اور کتاب کی انواع بیان کی جاتی ہیں، انواع کتب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کرام نے نہایت جانفشانی سے اپنی کتابوں کو لکھنے میں جو ایک خاص اسلوب اور جدت اختیار کی ہے، اور طرح طرح کی گلکاریاں کی ہیں اور مختلف طریقوں سے احادیث جمع کی ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور کیسی ہیں؟

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنی کتاب ”عجالة نفعه“ میں چھ قسمیں بیان فرمائی ہیں ^(۸۲)۔

جس میں انہوں نے جوامع و سنن کو ایک شمار فرما کر اس طرح تقسیم فرمائی ہے، جوامع، مسانید، معجم، اجز اور سائل، اربعینات؛ لیکن سیدی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے ”مقدمۃ لامع الدراری“ میں انتیس [۲۹] قسمیں بیان فرمائی ہیں ^(۸۳)۔

^(۸۲) [عجالة نفع مع فوائد جامعہ، ص: ۵۱]

^(۸۳) [مقدمۃ لامع الدراری: ۱/ از ص: ۱۳۲ تا ۲۰۴]

پہلی قسم: جوامع

جامع: اس کتاب کو کہتے ہیں جو علم حدیث کے ابوابِ ثمانیہ کو جامع ہو ﴿۸۵﴾
یعنی [۱]: عقائد [۲]: احکام [۳]: تفسیر [۴]: تاریخ [۵]: آداب
[۶]: رقائق [۷]: مناقب [۸]: فتن ﴿۸۶﴾

”بخاری“ اور ”ترمذی“ جامع ہیں؛ کیونکہ ان میں یہ آٹھوں ابواب موجود ہیں؛ لیکن ”ترمذی“ کو ”سنن ترمذی“ بھی کہہ سکتے ہیں؛ کیونکہ وہ ابوابِ فقہیہ کی ترتیب پر ہے؛ البتہ ”مسلم شریف“ میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جامع ہے یا نہیں، کیونکہ ”باب التفسیر“ اس میں بہت مختصر ہے، جن لوگوں نے اس کو بھی جامع کہا ہے تو وہ صرف اس بنا پر کہ مختصراً ہی سہی تفسیر کا باب موجود تو ہے، اور دوسرے لوگوں نے مختصر ہونے کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا؛ لیکن محدثین اس پر جامع کا اطلاق کرتے ہیں ﴿۸۷﴾۔

﴿۸۷﴾ علامہ کشمیریؒ نے ان مضامین کو اس شعر میں جمع کر دیا ہے:

سیر، آداب، تفسیر، و عقائد فتن، احکام، اشراط و مناقب

﴿۸۸﴾ سیر، سیرت کی جمع ہے، یعنی وہ مضامین جو آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ آداب، ادب کی جمع ہے، مراد ہے آدابِ معاشرت، مثلاً کھانے پینے کے آداب۔ تفسیر، یعنی وہ احادیث جو تفسیر قرآن سے متعلق ہیں۔ عقائد: وہ احادیث یا مضامین جن کا تعلق عفتِ سند سے ہیں۔ فتن، فتنہ کی جمع ہے، یعنی وہ بڑے بڑے واقعات جن کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمائی۔ اشراط، یعنی علامات قیامت۔ احکام، یعنی احکامِ علیہ جن پر فقہ مشتمل ہوتا ہے۔ مناقب، مناقب کی جمع ہے، یعنی صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ اور مختلف قبائل اور طبقات کے فضائل [درسِ ترمذی: ۱/ ۵۰] رقائق: رقیق کی جمع ہے، مراد وہ احادیث جن سے دل نرم ہو اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔

﴿۸۹﴾ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ”صحیح مسلم“ کو جامع میں تسلیم نہیں کیا؛ مگر دوسرے محدثین مثلاً شیخ محمد الدین فیروز آبادیؒ، حاجی خلیفہؒ، ملا علی قاریؒ، نواب صدیق حسن خان صاحبؒ، ﴿۹۰﴾

دوسری قسم: سنن^{۸۷}

سنن: اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے ابواب فقہی طریقہ سے ہوں^{۸۸} اور جس میں صرف احکام کی احادیث ہوں جیسے سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارقطنی، سنن بیہقی، وغیرہ^{۸۹}۔

تیسری قسم: مسند^{۹۰}

مسند: اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابی کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو کہ ہر صحابی کی تمام روایات کو ایک جگہ جمع کیا جاوے خواہ وہ کسی

➔ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ وغیرہ نے اسے جوامع میں شمار کیا ہے [فوائد جامعہ برجالہ نافعہ: ۱۵۶، ۱۵۷] سب سے پہلی جامع ”جامع معمر بن راشد“ ہے، جو امام زہریؒ کے شاگرد حضرت معمرؒ کی تالیف ہے، اور پہلی صدی ہجری ہی میں مرتب ہو چکی تھی، لیکن اب نایاب ہے۔ دوسری ”جامع سفیان ثوری“ ہے، اس سے امام شافعیؒ نے بھی استفادہ کیا، یہ بھی نایاب ہے۔ تیسری ”جامع عبد الرزاق“ ہے جو امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی (متوفی ۲۱۱ھ) کی تالیف ہے، اور دوسری صدی ہجری میں معروف ہو چکی تھی، یہ مصنف عبد الرزاق کے نام سے مشہور ہے، اور حال ہی میں (۱۹۷۰ء تا ۱۹۷۲ء) کے درمیان علامہ حبیب الرحمن اعظمیؒ کی تحقیق سے (ضخیم) جلدوں میں (خوبصورت) ٹائپ سے اعلیٰ کاغذ پر دارالقلم بیروت سے چھپ کر مجلس علمی ڈابھیل، سملک سے شائع ہو چکی ہے۔ ”جامع دارمی“ بھی مشہور جوامع میں داخل ہے، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت ”جامع بخاری“ کو حاصل ہوئی ہے اس کے بعد ”جامع ترمذی“ کو [درس ترمذی: ۱/۵۰]

۸۷ ”سنن“ کو ابتدا میں ”ابواب“ کہتے تھے، بعد میں اس کا نام تبدیل ہو کر ”مصنف“ ہو گیا، اور آخر میں اس کو ”سنن“ کہا جانے لگا۔ سنن میں سب سے پہلی کتاب امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ حضرت عامر بن شراحیل الشبلیؒ نے لکھی، جو ”ابواب الشبلی“ کے نام سے مشہور ہے۔

۸۸ [الرسالة المستطرفة ص: ۲۹]

۸۹ صحاح ستہ میں نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سنن ہیں، چنانچہ ”سنن اربعہ“ کا لفظ بول کر یہی چار کتب مراد لی جاتی ہیں، سنن اربعہ کے علاوہ سنن بیہقی، سنن دارمی، سنن دارقطنی

مسئلہ سے متعلق ہوں؛ لیکن اس کی ترتیب مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، بعض تو افضل کو مقدم کرتے ہیں، اس صورت میں پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مرویات، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرویات ہوں گی، اور بعض حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہوں گے؛ مگر اس لیے کہ ان کے نام میں پہلے الف ہے، اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی حرف الالف میں ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر حرف العین میں ہوگا۔ اور بعض تقدم اسلام کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں^(۹۱) یعنی جو تقدم فی الاسلام ہو اس کی روایت کو پہلے جمع کریں گے خواہ وہ مرتبہ میں کم ہو یا زیادہ، بعض نے مراتب صحابہ کے اعتبار سے ترتیب دی ہے، یعنی پہلے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، پھر اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ عنہم علی ہذا القیاس^(۹۲) بعض نے قبائل کے اعتبار سے ترتیب دی ہے جس میں پہلے بنو ہاشم کی مرویات کو ذکر کیا ہے خصوصاً حضرت علی و حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہم، اس کے بعد ہر وہ قبیلہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق ورشتہ رکھتا ہو، اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی احادیث کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی احادیث سے

➔ اور سنن سعید بن منصور اس نوع کی مشہور کتابیں ہیں، ان کے علاوہ سنن ابن جریر اور سنن کعب بن الجراح اس نوع کی قدیم کتابیں ہیں؛ نیز مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ بھی اس نوع میں شامل ہیں، بعض حضرات مکحول کی کتاب السنن کو بھی اسی میں شمار کرتے ہیں۔ [درس ترمذی: ۱/۵۱]

⑨۰ سب سے پہلی مسند حضرت نعیم بن حمادؒ نے لکھی۔

⑨۱ لیکن ایسی تصانیف مفقود ہیں جن میں تقدم فی الاسلام کا اعتبار کیا گیا ہو [نفحات: ۱/۱۶]

⑨۲ مثلاً خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر بدریین، پھر شرکائے بیعت رضوانؒ، پھر اہل حدیبیہ، پھر فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے، پھر جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، پھر صغار صحابہؒ، ان کے بعد عورتیں، لیکن عورتوں میں ازواج مطہراتؒ کی حدیثوں کو مقدم کیا جائے گا؛ ➔

پہلے لائیں گے۔^{۹۲}

پہلے زمانہ میں مسانید لکھنے کا بہت دستور تھا، اور اکثر اکابر نے مسانید لکھی ہیں، مثلاً مسند امام احمد ابن حنبل^{۹۳}، مسند ابی داؤد طیالسی، مسند ابن ابی شیبہ، مسند حمیدی، مسند بزار، وغیرہ۔^{۹۴}

چوتھی قسم: معجم^{۹۵}

معجم: وہ کتاب ہے جس میں شیوخ کی ترتیب پر روایات کو جمع کیا جائے چاہے اس میں شیخ کی وفات کے تقدیم کا اعتبار ہو یا شیخ کے علم و فضل کا، یا حروفِ تنجی کا جیسے ”معاجم ثلاثہ طبرانی“ (معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر)

پانچویں قسم: مشیخت

مشیخہ: کسی بھی استاذ یا شیخ کی روایات کو یکجا جمع کر دینا خواہ وہ کسی بھی مسئلہ سے متعلق ہو، مثلاً مشیخہ ابن البخاری، مشیخہ ابن شاذان، مشیخہ ابن القاری، وغیرہ۔^{۹۶}

➔ اس لئے کہ حضور ﷺ کی صاحبزادیوں میں سے تین صاحبزادیوں حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ سے کوئی روایت منقول نہیں، اور حضرت فاطمہؓ سے کچھ (۱۸) [سیر الصحابہ: ۱۰۶/۶] روایتیں منقول ہیں؛ لیکن وہ بہت کم ہیں [عجالہ نافعہ، ص: ۴۹]

۹۳ کیونکہ حضرت عثمانؓ قبیلہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے قبیلوں کی بنسبت بنو ہاشم سے زیادہ قریب ہے [مقدمۃ لامع الدراری: ۱/ ۱۳۶] اور حضرت ابوبکرؓ کی احادیث حضرت عمرؓ کی حدیثوں پر مقدم ہوں گی [عجالہ، ص: ۵۰، نفحات: ۱۶:۱]

۹۴ مسانید میں ”مسند امام احمد بن حنبل“ سب سے زیادہ مشہور اور نہایت جامع و متداول ہے۔

۹۵ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کبھی حدیث کی کتاب پر ”مسند“ کا اطلاق اس لئے۔ ➔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ

بھی کر دیا جاتا ہے کہ اس میں احادیث ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہوتی ہیں یا اس کی ترتیب حروف و کلمات پر ہوتی ہے اور اس میں ہر حدیث کی سند حضور اکرم ﷺ تک مذکور ہوتی ہے، چونکہ وہ مسند اور مرفوع حدیثوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس لئے اس کو مسند کہہ دیتے ہیں، بخاری اور مسلم کو مسند اسی لئے کہا گیا ہے، دارمی کو بھی مسند کہتے ہیں حالانکہ اس میں مرسل، منقطع اور معضل سب طرح کی احادیث ہیں؛ مگر مرفوعات کا ذخیرہ زیادہ ہے، (لیکن مسند کی یہ اصطلاح مشہور نہیں ہے) واضح رہے مسند جس طرح اسمائے صحابہؓ پر حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہوتی ہے اگر ابواب فقہیہ پر بھی مرتب ہو تو ایسی کتاب بیک وقت مسند بھی کہلاتی ہے اور مصنف و سنن بھی، گویا بی کتابیں بہت کم لکھی گئیں، شیخ الاسلام ابو عبد الرحمن بقی بن محمد اندلسی المتوفی ۷۶۲ھ، کی کتاب ”مصنف کبیر“ جس کو مصنف نے صحابہؓ کے ناموں پر مرتب کیا، اس میں ایک ہزار تین سو سے زائد صحابہؓ سے روایت کی ہے، پھر ہر صحابی کی حدیث کو عنوانات فقہ اور ابواب احکام پر مرتب کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسند و مصنف بن گئی [عجالتاً نافعہ، ص: ۱۵۹]

۶۱) مجمع کی یہ تعریف مشہور ہے کہ شیوخ کی ترتیب پر روایات جمع کی ہوں؛ مگر حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ تعریف صحیح نہیں، مجمع وہ ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، خواہ یہ ترتیب صحابہ کرامؓ میں ہو یا شیوخ میں، اس نوع کی متعدد کتابیں مشہور ہیں، مثلاً مجمع اسماعیلی، مجمع ابن الغنوی، لیکن سب سے زیادہ مشہور امام طبرانیؒ کی معجم ہیں، انہوں نے تین معجم لکھے ہیں، ایک ”معجم الکبیر“ جس میں صحابہ کرامؓ کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہیں۔ مجمع کبیر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابہ کی ترتیب پر ہے یا مشائخ کی، شاہ عبدالعزیز صاحب نے ”بستان المحدثین“ ص: ۱۳۷ [اردو، ص: ۸۷] میں اور حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ ص: ۷۳، ج: ۲، میں اسے صحابہؓ کی ترتیب پر قرار دیا ہے؛ البتہ ”عجالتاً نافعہ“ میں اسے مشائخ کی ترتیب پر قرار دیا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے ۳۵۱ھ میں مدینہ منورہ میں ”معجم کبیر“ کا نسخہ دیکھا اس کی ترتیب مشائخ کے اعتبار سے تھی [نفحات: ۱/ ۱۷] علامہ شامیؒ فرماتے ہیں ”معجم کبیر“ اسمائے صحابہؓ پر حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ساٹھ ہزار حدیثیں ہیں، اور یہ بارہ جلدوں میں ہے، اس کے متعلق ابن دحیہ کا بیان ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسند ہے۔ دوسری ”معجم الاوسط“ جس میں شیوخ کی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی ہیں، تیسری ”معجم الصغیر“ جس میں امام طبرانیؒ نے اپنے شیوخ میں سے ہر ایک کی ایک حدیث ذکر کی ہے، پہلی دو کتابیں نایاب ہیں؛ البتہ ان کی احادیث علامہ بیہقیؒ کی ”معجم الزوائد“ میں مل جاتی ہیں، تیسری شائع ہو چکی ہے۔ [عجالتاً، ص: ۱۶۲، درس ترمذی: ۱/ ۵۲]

۶۲) [لامع الدراری: ص: ۱۵۰ و ۱۵۱]

چھٹی قسم: اجزا و رسائل

اجزا: وہ ہیں جن میں کسی خاص استاذ کی روایات کو ذکر کر دیا جائے، جیسے جزء حدیث ابی بکر، جزء حدیث مالک۔ اور رسائل: وہ ہیں جن میں کسی خاص مسئلہ و موضوع کے متعلق روایات کو جمع کیا گیا ہوں^(۹۸)۔

ان اجزا و رسائل کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے الگ الگ دو قسمیں شمار کی ہیں^(۹۹)؛ مگر میرے نزدیک دونوں ایک ہیں، متقدمین جس چیز کو اجزا سے تعبیر کرتے تھے متاخرین نے اس کو رسائل سے تعبیر کیا، چنانچہ امام سیوطیؒ بکثرت جزء پر رسالہ کا اطلاق کرتے ہیں، اور اس قول کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام بخاریؒ کا ”جزء دفع الیٰدین“ مشہور ہے، حالانکہ وہ ایک مسئلہ کے متعلق ہے؛ اور شاہ صاحبؒ کے قول کے مطابق اس کو رسالہ کہنا چاہئے^(۱۰۰)۔

ساتویں قسم: اربعینہ

اربعینہ جس کو ہمارے یہاں ”چہل حدیث“ کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک حدیث مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”من حفظ علی امتی أربعین حدیثاً من أمر دینہا بعثہ اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ فی زمرة الفقہاء والعلماء، و فی روایۃ أبی الدرداء رضی اللہ عنہ کنت له یوم القیامۃ

[لامع الدراری، ص: ۱۵۲]

[عجال نافع، ص: ۵۰]

[تقریر بخاری شریف، از حضرت شیخ: ۴۷]

شافعا وشہیدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت، یعنی جو شخص میری امت کے لیے اس کے امرِ دین کے متعلق چالیس حدیثیں محفوظ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقہا اور علما کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ بنوں گا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا ۱۱۱۔

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے ۱۱۲ لیکن تمام علماء حدیث (محدثین) نے چہل حدیث لکھیں ہیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلے لکھنے والے عبداللہ بن مبارک ۱۱۳ ہیں کوئی محدث ایسا نہیں جس نے چہل حدیث نہ لکھی ہو، حضرت شاہ ولی

[۱۱۱] شعب الایمان للبيهقي، ص: ۲۷۰ و ۲۷۱، باب فی طلب العلم، فصل فی فضل العلم و شرف مقداره، رقم الحديث: ۲۶۱ و ۲۷۱ و ۲۷۲ - مشکاة: ۱/۳۶، کتاب العلم، الفصل الثالث]

۱۱۲ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں: ”هذه امتن مشهور في ما بين الناس وليس له اسناد صحيح [بہیقی، مشکوٰۃ، حوالہ بالا] حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تیرہ صحابہ کرامؓ سے منقول ہے؛ لیکن اس کی کوئی سند علت قاذمہ سے محفوظ نہیں [تلخیص الجبر: ۱/۹۳ کتاب الوصایا، رقم: ۱۳۷۵] امام نوویؒ کا قول ہے: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كان كثر طرقه. [الاربعة النوية، ص: ۵] صاحب كشف الظنونؒ تحریر فرماتے ہیں: أما الحديث فقد ورد من طرق كثيرة وبروايات متنوعة واتفقوا على أنه حديث ضعيف وإن كثر طرقه. [۱/۵۲، نجات: ۱/۲۱] قال ابن عساکر: الحديث روى عن علي و عمرو وأنس وابن عباس وابن مسعود ومعاذ وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي سعيدؓ بأسانيد فيها كلهم مقال. [فيض القدير: ۱۵۴/۱۵۴] حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے اس پر تصحیح کی علامت لگائی ہے؛ مگر علامہ مناویؒ نے اس کی شرح میں تضعیف کی ہے [فيض القدير: ۶/۱۵۴، تحت رقم الحديث: ۸۶۲۰]

[۱۱۳] [لایع الدراری: ۱/۱۵۴]

اللہ صاحبؒ کی بھی ایک چہل حدیث ہے ﴿۱۵﴾ اور نوویؒ کی ”چہل حدیث“ تو مشہور ہے۔ ﴿۱۵﴾

آٹھویں قسم: افراد و غرائب

یہ دونوں ایک ہی ہیں، بعض لوگوں نے فرق بھی کیا ہے، غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت میں کسی جگہ پر صرف ایک راوی رہ جائے، مثلاً دارقطنیؒ کی ”کتاب الافراد“ ﴿۱۶﴾۔

﴿۱۶﴾ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی چہل حدیث بہت مختصر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر حدیث دو جملوں پر مشتمل ہے [تقریر بخاری، ص: ۴۷]

﴿۱۷﴾ اربعینات لکھنے والوں نے مختلف انداز اختیار کئے ہیں، جیسے حافظ ابن حجرؒ نے ایک ایسی اربعین لکھی ہے جس میں لمحاظ سند امام مسلمؒ امام بخاریؒ سے فائق ہیں، اس طرح کہ کسی حدیث پر اگر امام بخاریؒ اور حضور ﷺ کے درمیان پانچ واسطے ہیں تو وہی حدیث امام مسلمؒ کے یہاں حضور ﷺ سے چار واسطوں سے منقول ہے۔ ایک ”أربعین بلدانیہ“ لکھی گئی ہے جس میں چالیس حدیثیں چالیس مشائخ سے چالیس شہروں میں لی گئی ہیں۔ اور حافظ ابوالقاسم ابن عساکر الدمشقیؒ نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر ایسی اربعین لکھی ہے جس میں أربعین حدیثا عن أربعین شیخا فی أربعین بلدان عن أربعین صحابیا کا ذکر ہے۔ [لامع الدراری: ۱/ ۱۵۷ - کشف الظنون: ۱/ ۵۴ - نجات الخ: ۱/ ۲۲]

﴿۱۸﴾ [لامع الدراری: ۱/ ۱۵۸ - کشف الظنون: ۱/ ۱۳۹۴]

(فائدہ): بعض علما کی رائے یہ ہے کہ امام بخاریؒ کی شرائط میں یہ بات ہے کہ حدیث کی سند غریب نہ ہو بلکہ عزیز ہو؛ لیکن محققین محدثین نے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے؛ اس لئے کہ بخاریؒ کی پہلی ہی روایت اس کی تخیل کرتی ہے، کیونکہ اس میں حضرت عمرؓ سے لے کر تکلی بن سعید الانصاریؒ تک تفرّد واقع ہوا ہے، اور جو بعض علما اس کی کچھ متابعات ذکر کرتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ یاد رکھو کہ غریب کے لئے ضعیف ہونا ضروری نہیں، لہذا جب تم ہدایہ میں جا بجا؛ بلکہ ہر حدیث کے نیچے دیکھو قلت غریب تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ حدیث استدلال کے قابل نہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کی پہلی حدیث ”إنما الالعمال بالنیات“ اور آخری حدیث ”کلمتان حبیبتان“ دونوں غریب ہیں۔ [تقریر بخاری: ۱/ ۴۸]

نویں قسم: مستدرک

یہ کسی کتاب کو سامنے رکھ کر لکھی جاتی ہے، مثلاً بخاری و مسلم کو سامنے رکھ کر ابو حاکم نیشاپوریؒ نے ”مستدرک“ لکھی ہے، مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کی شرط کے مطابق کوئی روایت موجود ہے اور اس کو اس کتاب کے مصنف نے ذکر نہ کیا ہو خواہ عمداً یا سہواً، جیسے ”مشکوٰۃ شریف“ یہ علامہ بغویؒ کی ”مصائب“ پر تخریج ہے اور فصل ثالث اس پر استدراک ہے۔^(۸۹)

دسویں قسم: مستخرج

مستخرج یعنی کسی کتاب کی احادیث کو اپنی سند سے بیان کرنا بشرطیکہ مصنف اصل حائل نہ ہو^(۹۰) اور فائدہ اس کا تقویت ہے، کیونکہ جو حدیث کسی سند کے

۸۹۔ حاکم نیشاپوریؒ کی ”المستدرک علی الصحیحین“ سب سے زیادہ رائج اور مشہور ہے، اس میں انہوں نے وہ احادیث نقل کی ہیں جو صحیحین میں موجود نہیں؛ لیکن ان کے خیال میں بخاری اور مسلم کی شرط پر اترتی ہیں، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ تصحیح احادیث کے معاملہ میں بہت تساہل ہیں، چنانچہ انہوں نے بہت سی حسن، ضعیف، منکر، بلکہ موضوع احادیث کو بھی صحیح علی شرط الشیخین قرار دے کر مستدرک میں داخل کر دیا ہے، اس لئے حافظ ذہبیؒ نے اس کی تلخیص کر کے امام حاکمؒ کی غلطیوں پر تنبیہ کیا ہے، یہ تلخیص حاکم کی مستدرک کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، جب تک حدیث کے بارے میں وہ صحت کی تصدیق نہ کر دے اس وقت تک محض حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ [درس ترمذی: ۱/۵۳] اس کی مزید وضاحت کے لئے دیکھئے [نجات: ۱/۱۹]

۹۰۔ [تقریر بخاری: ۱/۴۷]

۹۱۔ اس طور پر کہ مصنف سابق کے شیخ یا استاذ یا اس سے اوپر کے کسی استاذ سے اپنی سند ملا دے، مستخرج میں کتاب سابق کی ترتیب، اس کی سند اور متن کی رعایت کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہتی ہے کہ سند اقرب سے ملائی جائے یعنی سب سے پہلی جگہ جہاں دونوں کی سندیں ملتی ہوں وہیں ملا دے، ﴿

ساتھ اصل کتاب میں ہے تو مستخرج والا اپنی مستخرج میں وہ حدیث دوسری سند سے بیان کرے گا، مثلاً ”مس تخرج ابو عوانہ“ یہ مسلم شریف پر ہے ^(۱۱)۔

گیارہویں قسم: علل

یہ نوع علوم حدیث کی انواع میں سب سے زیادہ غامض اور مشکل ہے، اس میں حدیث کی اسانید و طرق کو جمع کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں حدیث میں یہ علت ہے، اس فن کے لیے فہم ثاقب اور وسیع حافظہ اور رواۃ حدیث کی کامل معرفت اور اسانید و متون کا پورا ملکہ ضروری ہے، اسی لیے اس فن پر بڑے بڑے حضرات ہی نے قلم اٹھایا ہے ^(۱۲) مثلاً ”کتاب العلل علی ابن الممدینی“، ”کتاب العلل ابن ابی حاتم“، احمد ابن حنبل، بخاری، مسلم، ابوزر عہ رازی، ترمذی، اور دارِ قطنی ^(۱۳) ان سب میں جامع کتاب دارِ قطنی کی کیونکہ اقرب کو چھوڑ کر البعد کے ساتھ ملانا استخراج نہیں کہلاتا الا لعدرا و زیادة مہمہ۔

واضح رہے کہ استخراج میں متن کے پورے الفاظ کے ساتھ موافقت ضروری نہیں ہے؛ کیونکہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، اور اس میں الفاظ میں تفاوت ہو جاتا ہے، جیسے لا تقبل صلوۃ بغير طہور کی جگہ لا تقبل صلوۃ الا بطہور آ جاتا ہے۔

^(۱۴) مستخرجات بکثرت ہیں اور مختلف کتابوں پر لکھی گئی ہیں، جیسے ”مستخرج علی سنن ابی داؤد“ محمد ابن عبد الملک کی، اور ”مستخرج علی جامع الترمذی“ ابوعلی طوسی کی، اسی طرح ”مستخرج علی صحیح مسلم“ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفراہینی کی (نوٹ) ”مستخرج ابو عوانہ کو صحیح ابو عوانہ“ بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ حافظ ابو عوانہ نے ”صحیح مسلم“ کے طرق کے علاوہ دوسرے طرق اور اسانید کا بھی ذکر کیا ہے اور متن میں کچھ احادیث کا اضافہ بھی فرمایا اس بنا پر اسے مستقل کتاب کی حیثیت دے کر ”صحیح ابو عوانہ“ کہا جاتا ہے۔ [نفحات التنقیح: ۲۰/۱]

^(۱۵) [نزہۃ النظر فی توضیح نخبة الفکر ص: ۷۵]

^(۱۶) [مقدمۃ لامع الدراری: ۱/۱۷۱] نیز دیکھیے [تدریب الراوی: ۱/۲۵۸۔ کشف الظنون: ۲/

۱۱۵۹۔ مقدمۃ فتح الباری، ص: ۴۹۲۔ نفحات التنقیح: ۲۴/۱]

ہے ^(۱۳۳) امام ترمذیؒ کی ”کتاب العلل“ دو ہیں، ایک چھوٹی، دوسری بڑی، اول الذکر تو ”جامع ترمذی“ کے ساتھ منسلک ہے اور ثانی الذکر مستقل ہے۔

بارہویں قسم: اطراف

اطراف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کا ایک ٹکڑا (جو بقیہ حدیث پر دلالت کرتا ہو) ذکر کر کے اس کی وہ تمام اسانید جو کتابوں میں مذکور ہیں جمع کر دی جائیں، مثلاً انہوں نے عنوان باندھا ”إِتْمَا الْأَعْمَالِ بِالنِّسَابِ“ اب یہ حدیث جتنے طرق سے مروی ہے ان سب کو جمع کر دیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے، اور غلطی بھی جلدی معلوم ہو جاتی ہے، علل اور اطراف میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ اطراف میں تو حدیث کی ساری اسانید کو یکجا کر دیا جاتا ہے خواہ وہ ضعیف ہوں یا صحیح، اور علل میں صرف اسانید ضعیفہ کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے نقائص پر تنبیہ کی جاتی ہے، اطراف میں بھی علما کی بیشمار تصانیف ہیں، مثلاً ابن عساکرؒ کی ”الأشرف فی معرفة الأطراف“ حافظ مزیؒ کی ”تحفة الأشرف فی معرفة الأطراف“، اسی طرح علامہ سیوطیؒ، ہراج الدین عمر بن علی الملقنؒ، حافظ محمد بن طہا ہر مقدسیؒ نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں ^(۱۳۴)۔

^(۱۳۳) [مقدمہ لامع الدراری ۱/ ۱۷۱ و ۱۷۲]

^(۱۳۴) ابن عساکرؒ نے اس موضوع پر سب سے پہلے دو جلدوں میں ”الأشرف فی معرفة الأطراف“ کے نام سے سنن اربعہ کی اطراف لکھی، اس کتاب کو انہوں نے حروف معجم پر مرتب کیا ہے، اس کے بعد حافظ عبد الغنی مقدسیؒ نے ”اطراف الكتب الستة“ تحریر فرمائی،

تیرہویں قسم: تراجم

تراجم یعنی کسی خاص سند کو لے کر اس سند سے جتنی روایتیں مروی ہیں چاہے صحیح ہوں یا سقیم، سب ذکر کر دی جائیں، مثلاً مالک عن نافع عن ابن عمر، یا ہشام عن ابیہ عن عائشة اس فن میں حافظ صلاح الدین علائی نے تصنیف فرمائی ہے ^(۱۱۵)

چودھویں قسم: تعلیقہ

یہ قسم متقدمین کے یہاں بہت کم پائی جاتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی خاص موضوع پر روایات کو جمع کر دیا جائے، اور سند کو چھوڑ کر متن پر اکتفا کیا جائے، متاخرین کی اکثر تصانیف اسی طرح کی ہیں، مثلاً علامہ بغویؒ کی ”مصائب“ علامہ خطیب تبریزی کی ”مشکوٰۃ“ بیہقیؒ کی ”مجمع الزوائد“ علامہ مرغریؒ کی ”جمع الفوائد“ علامہ سیوطیؒ کی ”جمع الجوامع“ وغیرہ۔

پندرہویں قسم: تخاریج

تخاریج کا اطلاق ان کتابوں پر ہوتا ہے جس میں کسی کتاب کی ان احادیث

➔ حافظ ابوسعود ابراہیم بن محمد دمشقیؒ نے صحیحین پر اطراف لکھی، آج کل اس نوع کی سب سے زیادہ متداول کتاب حافظ مڑیؒ متوفی ۷۴۲ھ کی ”تحفة الأشراف في معرفة الأطراف“ ہے جس میں صحاح ستہ کے اطراف کو لکھا گیا ہے، اس نوع کے تحت ”المعجم المفہر س لألفاظ الحديث النبوي“ اور اس کی تلخیص ”مفتاح كنوز السنة“ بھی آتی ہیں۔ [كشف الظنون، ص ۱۰۳ و ۱۱۶۔ لامع: ۱/ ۱۷۱، نفحات: ۱/ ۲۴]

۱۱۵ اس نوع میں وہ کتابیں بھی داخل ہیں جو من روی عن ابیہ عن جدہ کہلاتی ہیں۔ [درسِ ترمذی: ۱/ ۶۲]

کی تخریج کی گئی ہو جو اصل کتاب میں بلا سند مذکور ہوں، جیسے ”احیاء العلوم للغزالی“ کی تخریج علامہ عراقی نے کی ہے، ”ہدایہ“ کی تخریج علامہ زلیحی نے ”نصب الراية“ کے نام سے کی ہے، اسی طرح ”ہدایہ“ کی تخریج علامہ ابن الترمذی نے بھی کی ہے (۱۱۷)۔

سولہویں قسم: زوائد

یہ قسم مستدرک ہی کے قریب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کتاب کی روایات پر دوسری کتاب میں جو زائد روایات ہیں ان کو بیان کیا جائے، مثلاً حافظ مغلطائیؒ کی ”زوائد ابن حبان علی الصحیحین“ ”زوائد مسند أحمد علی الستة“ ”زوائد أبي يعلى علی الستة“ وغیرہ (۱۱۸)۔

سترہویں قسم: ترغیب و ترہیب

کسی خاص امر کے سلسلہ میں حضور ﷺ نے جو وعدے یا وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دینا ترغیب و ترہیب کہلاتا ہے، مثلاً امام بیہقیؒ (۱۱۹) ہدایہ میں ساری احادیث بلا حوالہ ہیں، ان احادیث کی سند اور حوالہ تلاش کرنے کی غرض سے جو کتابیں لکھی گئیں وہ ہدایہ کی تخریج کہلائیں گی، مثلاً ”نصب الراية“ اور حافظ ابن حجرؒ کی ”الدراية في تخریج أحادیث الهدایة“ نیز حافظ ابن حجرؒ نے ہی ”التلخیص الحبیرو فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر“ کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جس میں شافعی فقہ کے ایک مشہور مستن ”رافعی“ کی احادیث کی تخریج کی ہے، ان کی یہ کتاب احادیث احکام کا جامع ترین ذخیرہ سمجھی جاتی ہے، اسی طرح ان ہی کی کتاب ہے ”الکافی الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف“

(۱۲۰) اور علامہ نور الدین سیوطیؒ کی ”موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان“ جس میں صحیح ابن حبان کی صرف وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو صحیحین میں موجود نہیں ہیں۔ [درس ترمذی ۱/ ۲۱]

کی ”ترغیب الصلوٰۃ“ اور حافظ زکی الدین منذریؒ کی ”الترغیب والترہیب“ (۱۱۸)۔

اٹھارہویں قسم: مسلسلات

کسی سند کے رواۃ کسی ایک چیز (چاہے قولی، فعلی، حالی، مقامی) میں متفق ہوں تو وہ مسلسل کہلاتی ہے، مثلاً ”سمعت فلانا یقول اشہد باللہ لقد حدثنی“ الخ یا ”دخلنا علی فلان فاطعمنا تمر او ماء“ وغیرہ، اس فن پر شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی کتاب ہے جس کا نام ہے ”الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین“ (۱۱۹)۔

انیسویں قسم: ثلاثیات

وہ روایت جس میں محدث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین راوی ہوں، مثلاً ثلاثیاتِ امام بخاری، ثلاثیاتِ امام دارمی، وغیرہ (۱۲۰)۔

(۱۱۸) [مقدمہ لامع الدراری، ص ۱۸۳۔ کشف الظنون، ص: ۴۰۰]

(۱۱۹) ابو بکر بن شاذان، ابو نعیم اور مستغفری وغیرہ نے بھی مسلسلات لکھی ہیں [الرسالة المستطرفة ص: ۶۹] حافظ حلال الدین سیوطیؒ نے دو مسلسلات لکھی ہیں [لامع الدراری: ۱/ ۱۸۶۔ کشف الظنون: ۲/ ۱۶۷۔ نفاہات: ۲۴/ ۱]

(۱۲۰) بخاری میں بائیس ثلاثی روایات ہیں، ان میں امام ابو حنیفہؒ کے دو شاگرد مکی بن ابراہیمؒ سے گیارہ اور ابو عاصم النبیلؒ ضحاک بن مخلدؒ سے چھ اور امام ابو یوسفؒ و امام زفرؒ کے شاگرد محمد بن عبد اللہ انصاریؒ سے تین، اس طرح بائیس میں سے حنفی مشائخ سے بیس روایات لی گئی ہیں، باقی دو روایتوں میں سے ایک غلام بن سحی کوئی سے دوسری عصام بن خالد حمصیؒ سے لی گئی ہیں، ان کے متعلق یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ حنفی ہیں یا نہیں، یہ بائیس روایات سند کے اعتبار سے بائیس ہیں لیکن بلحاظ متن سترہ ہیں۔

بیسویں قسم: امالی

امالی: یہ املاء کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ درمیان میں بیٹھ

➤ امام بخاریؒ کی ثلاثیات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہیں، لیکن امام ابوحنیفہؒ جن کی زیادہ تر روایات ثلاثی ہیں اور بکثرت ثلاثی، جیسا کہ ”مسند امام اعظم“ اور ”کتاب الآثار“ سے ظاہر ہے، اور امام اعظمؒ روایتاً تابعی بھی ہیں اس لئے کہ حضرت انسؓ کی انہوں نے زیارت کی ہے، بلکہ روایتاً بھی ان کو تابعی کہا گیا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، اس کے باوجود امام ابوحنیفہؒ کی ثلاثی اور ثلاثی روایت کو صحیح اہمیت نہیں دی جاتی جو شکایت کی بات ہے۔

بخاری کے علاوہ ”ابن ماجہ“ میں پانچ ثلاثی روایات ہیں [ص: ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۱] ”ترمذی“ میں ایک روایت ہے [۲/۵۲، رقم: ۲۲۶۰] مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں کوئی روایت ثلاثی نہیں، ملاعلی قاریؒ کو ”مرفقاہ“ کے مقدمہ میں وہم ہوا ہے اور انہوں نے ”ترمذی“ کی روایت کو ثلاثی نہ دیا جب کہ وہ ثلاثی ہے، کتاب الفتن کی روایت سے یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالغالبض علی الجمر [جامع ترمذی: ۲/۵۲، رقم: ۲۲۶۰] لیکن جب ملاعلی قاریؒ مشکوٰۃ کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پر پہنچے تو انہوں نے ”ترمذی“ کی اس روایت کو ثلاثی لکھا ہے [مرفقاہ: ۱۰/۹۸] اور یہی صحیح ہے۔

ملاعلی قاریؒ سے مقدمہ مرفقاہ میں اس مقام پر ایک دوسرا سہواور ہوا ہے، انہوں نے مسلم اور ابوداؤد کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں میں بھی ثلاثی روایات موجود ہیں [مرفقاہ: ۱/۲۳] حالانکہ مسلم اور ابوداؤد میں کوئی ثلاثی روایت موجود نہیں؛ البتہ ابوداؤد میں ایک روایت رباعی فی حکم الثلاثی موجود ہے [ابوداؤد ص ۲۹۷ ج ۲] یعنی مصنف سے لے کر حضور ﷺ تک چار واسطے ہیں؛ لیکن ان میں دوراوی ایک ہی طبقہ کے ہیں یعنی تابعی ہیں، تو اتحاد طبقہ کی وجہ سے حکماً ثلاثی کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اس کا نام ”رباعی فی حکم الثلاثی“ ہے، مسلم میں کوئی روایت ثلاثی نہیں؛ البتہ امام مسلمؒ کی دوسری بعض کتابوں میں ثلاثی روایت موجود ہے۔

بخاری اور مسلم کی سب سے نازل سند وہ ہے جس میں مصنف اور حضور ﷺ تک نو واسطے ہیں، ایسی سند کو تساعی کہا جاتا ہے، ترمذی اور نسائی کی سند نازل عشری ہے [تدریب الراوی: ۲/۱۶۶] ترمذی محققہ ابراہیم عطوہ عوض: ۵/۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹ نسائی: ۱/۱۵۵] یعنی مصنف سے لے کر حضور ﷺ تک دس واسطے ہیں، ابوداؤد کی سند نازل ثمانی ہے، مسند احمد بن حنبل میں صاحب عقود اللآلی کے بقول ۳۳/ سند ثلاثی ہیں۔ [عقود اللآلی فی الأسانید العوالی ص ۱۷۲، صفحات التنقیح: ۱/۲۶]

جائے اور ان کے شاگردان کے ارد گرد قلم، دوات اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتے، پھر شیخ تقریر و درس دیتا اور تلامذہ اس کو لکھ لیتے پھر وہ ایک کتاب بن جاتی، اس کا نام ”امالی“ رکھ دیتے، پہلے یہی دستور تھا، اس میں حافظ ابن حجرؒ کی ”امالی“ ہے^(۱۲۱)۔

ایک سو بیس قسم: مختصر

کسی مؤلف کی تالیف کردہ کتاب کو لے کر مختصر کر دیا جائے، جیسے منذریؒ کی ”مختصر سنن ابی داؤد“ اور قرطبی کی ”مختصر صحیح مسلم“ وغیرہ۔

بائیسویں قسم: شرح الآثار

حدیث میں آنے والا کوئی لفظ کثیر الاستعمال ہے؛ لیکن اس کے مدلول کی تعیین میں دقت ہے تو اس کے لیے اس نوع کی ضرورت پیش آئے گی، اس میں بھی علمائے کافی تصانیف چھوڑی ہیں، مثلاً ”شرح معانی الآثار للطحاوی“ اسی طرح ”مشکل الآثار“ وغیرہ۔

تیسویں قسم: اسباب الحدیث

اس میں حدیث کا شان و روء، اس کی جگہ اور زمانہ بتلایا جاتا ہے، اس فن

(۱۲۱) جب طباعت کا رواج عام ہو گیا تو احادیث کی تدریس کے لیے املا کی ضرورت باقی نہ رہی؛ لیکن احادیث کی تشریح اور اس کے متعلقات جو استاذ بطور تقریر بیان کرتا ہے اسے قلمبند کرنے کا دستور اب تک جاری ہے، اور آج کل انہی تقاریر کو ”امالی“ کہتے ہیں اس نوع کی بہت سے تقاریر شائع ہو چکی ہیں جیسے: فیض الباری، الکو کب الدری، لامع الدرای، درس ترمذی، تقریر بخاری، نفحات التنقیح، کشف الباری عمافی صحیح البخاری وغیرہ۔

میں سب سے پہلے حامد جرجانی نے اور پھر ابو حفص عکبری نے تصنیف کی ہے، ابن حمزہ حسینی کی کتاب ”البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث“ بھی ہے جو مصر میں چھپ چکی ہے (۲۲)۔

چوبیسویں قسم: ترتیب

مقدمین کی اکثر تصانیف غیر مرتب تھیں، متاخرین نے اس پر سعی و کوشش کر کے ان کو مرتب کیا، مثلاً ابوالحسن حسینیؒ کی ترتیب ”اَطراف المزي على الالفاظ“ اور حافظ مغلطائی کی ترتیب ”المبهمات على الأبواب“ وغیرہ (۲۳)۔

پچیسویں قسم

تالیف علی حروف المعجم فی ألفاظ الحدیث

یعنی حدیث کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی، اگر حرف الف سے ہوئی ہے تو پہلے ا کو اور اگر حرف باء سے ہوئی ہے تو ان کو، علیٰ ہذا القیاس، اس میں اور چوتھی قسم (۲۴) حدیث میں اس کی وہی حیثیت ہے جو تفسیر میں اسباب النزول کی ہے، یعنی اس میں قولی احادیث کا سبب ورود بیان کیا جاتا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدظلہ تحریر فرماتے ہیں: اس میں سب سے پہلی تصنیف امام ابو حفص العکبریؒ کی ہے، ان کے بعد حامد بن کزنی اور علامہ سیوطیؒ نے بھی اس پر قلم اٹھایا ہے، صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں: ہمارے دور میں اس نوع کی صرف ایک کتاب باقی رہ گئی ہے جس کا نام ”البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف“ ہے اور وہ علامہ ابراہیم بن محمد الشیمر با بن حمزہ الحسینی الدمشقی الحنفی کی تالیف ہے جو شائع ہو چکی ہے۔ [درس ترمذی: ۱/ ۶۰، ۶۱]

(۲۵) اور جیسے ”ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن کثیر“ اور ”ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن المحجب“ اسی طرح آخری دور میں علامہ ابن الساعاتی نے مسند احمد کو ”الفتح الربانی“ کے نام سے ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ [درس ترمذی: ۱/ ۶۱]

(معجم) میں فرق یہ ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے تھی اور یہ متن کے لحاظ سے، اس نوع میں بیسیوں تصنیفات موجود ہیں علامہ سیوطیؒ کی ”جامع صغیر“ دیلمی کی ”مسند فردوس“ سخاویؒ کی ”مقاصد حسنہ“ وغیرہ۔

چھ بیسیوں قسم: موضوعات

یہ نوع حدیث کی اہم انواع میں سے ہے، یعنی وہ کتابیں جو موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں^(۱۳۲) اس باب میں ابن جوزیؒ

^(۱۳۲) شروع میں کتب موضوعہ اس انداز سے لکھی جاتی تھیں کہ ضعیف راویوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اور ان سے جو موضوع یا ضعیف احادیث مروی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی تھی، حافظ ابن عدیؒ کی ”الکامل“ امام عقیلیؒ کی ”الضعفاء“ اور امام جوزقانیؒ کی ”الاباطیل“ اسی انداز پر ہیں۔

بعد میں موضوعات کا طریقہ یہ ہو گیا کہ موضوع یا متہم بالوضع احادیث کو ابواب کی ترتیب سے یا حروف تہجی کی ترتیب سے ذکر کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو کس نے روایت کیا ہے اور اس میں سند کیا نقص ہے، اس موضوع پر سب سے پہلے ابن الجوزیؒ نے قلم اٹھایا، ان کی دو کتابیں ہیں، ایک — ”العلل المتناہیہ فی الاخبار الواہیہ“ دوسری ”الموضوعات الکبریٰ“ ان میں دوسری آج بھی دستیاب ہے، لیکن اہل علم کا اتفاق ہے کہ علامہ ابن الجوزیؒ احادیث پر وضع کا حکم لگانے میں نہایت تشدد رہیں اور انہوں نے بہت سی صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دے دیا ہے، اس لیے بعد کے محقق علما نے ان کی کتابوں پر تنقیدیں لکھیں، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے ان کی تردید میں ”القول المسدد فی الذب عن مسند احمد“ میں ان کی بہت اچھی تردید کی ہے، اس میں حافظؒ نے ”مسند احمد“ کی ان احادیث کی تحقیق کی ہے جنہیں ابن الجوزیؒ نے موضوع قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جن احادیث پر ابن الجوزیؒ نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور ایک حدیث بخاری کی احمد شاہ کراچیؒ نے نسخہ میں بھی ہے، اور ایسی احادیث تو بہت سی ہیں جو امام بخاریؒ نے تعلیقاً روایت کی ہیں، اور ابن الجوزیؒ نے انہیں موضوع قرار دے دیا ہے، پھر علامہ سیوطیؒ نے ابن الجوزیؒ کی موضوعات پر ایک مفصل تنقید لکھی جس کا نام ”النکت البدیعات علی الموضوعات“ رکھا بعد میں اس کی تلخیص کی اور اس میں کچھ اضافے کئے جو ”اللاکھی المصنوعہ فی الأحادیث الموضوعۃ“ کے نام سے معروف ہے،

امام ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اور بھی بے شمار تصانیف اس موضوع پر ہیں، مثلاً قاضی شوکانیؒ کی ”الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة“، ملا علی قاریؒ کی ”موضوعات کبیر“ علامہ محمد طاہر پٹنیؒ کی ”تذکرۃ الموضوعات“ اور علامہ سیوطیؒ کی ”اللا لای المصنوعة“ وغیرہ۔

ستائیسویں قسم

الکتب المؤلفة في الأدعية الماثورة

یعنی وہ کتابیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مروی ہیں ان کو جمع کیا گیا ہو، اس میں زیادہ مشہور حافظ احمد ابن السنیؒ کی ”عمل الیوم الليلة“ اور شیخ محمد بن محمد جزریؒ کی ”حصن حصین“ اور ملا علی قاریؒ کی ”الحزب الاعظم والورد الافخم“ ہے۔

لیکن علامہ سیوطیؒ حدیث کے معاملہ میں قدرے تساہل ہیں، اس لئے بعض ضعیف یا منکر احادیث کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں، علامہ ابن الجوزیؒ کے بعد حافظ صنعانیؒ کی موضوعات بھی بہت مقبول ہوئیں، علامہ ابن الجوزیؒ اور علامہ سیوطیؒ کے بعد بہت سے حضرات نے موضوعات پر کتابیں لکھیں، جن میں ملا علی قاریؒ کی ”الموضوعات الکبری“ نہایت مقبول و معروف ہے، آخری دور میں قاضی شوکانیؒ کی ”الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة“ اور علامہ طاہر پٹنیؒ کی ”تذکرۃ الموضوعات“ مختصر مگر مفید کتابیں ہیں۔

اس نوع کا جامع ترین کام علامہ ابن عراقیؒ نے انجام دیا، انہوں نے اپنی کتاب ”تنزیہ الشرعۃ المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة الموضوعة“ میں ابن جوزیؒ، جوزقانیؒ، عقلمیؒ، حافظ ابن حجرؒ، علامہ سیوطیؒ، اور ملا علی قاریؒ کی تمام کتابوں کو جمع کر دیا ہے، اور ہر حدیث کی خوب تحقیق کی ہے، اس طرح ان کی کتاب جامع ترین بھی ہے اور محقق ترین بھی، جو بسا اوقات پچھلی تمام کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے، اس کتاب میں علامہ ابن عراقیؒ نے ابن جوزیؒ، جوزقانیؒ، اور سیوطیؒ کی بیان کردہ احادیث میں سے صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے جو فی الواقع موضوع ہیں۔ [درس ترمذی: ۱/ ۵۹]

اٹھائیسویں قسم: ناسخ و منسوخ

یعنی وہ کتاب جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ کوئی حدیث منسوخ ہے اور کوئی ناسخ؟ ایک فقیہ کے لیے اس کا جاننا نہایت ضروری ہے، اس موضوع پر علامہ حازمیؒ کی کتاب ”کتاب الاعتبار فی النسخ و المنسوخ من الآثار“ مشہور ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے۔

اٹھائیسویں قسم: متشابہ الحدیث

یعنی وہ کتاب جس میں متشابہاتِ احادیث کے قبیل کی چیزوں کو جمع کر دیا

۱۲۰ حضرت استاذِ ظہم نے یہ آیتیں قسمیں بیان فرمائی ہیں، مزید چند اقسام ان میں شامل کی جاتی ہیں۔
[۱] الوحدان: یعنی ان راویوں کی احادیث کا مجموعہ جن سے صرف ایک ایک حدیث مروی ہے۔
[۲] شروح الحدیث: یعنی وہ کتابیں جن میں کسی حدیث کی کتاب کی شرح کی گئی ہو، مثلاً: ”فتح الباری“، ”عمدة القاری“ وغیرہ۔

[۳] کتب المصاحف: ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں قرآن کریم کی جمع و ترتیب، اختلافِ قراءات اور اختلافِ نسخ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مثلاً ابنِ عامر کی ”کتاب المصاحف“ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے ”کتاب المصاحف“ کے نام سے کتبیں لکھی ہیں، جن میں ”کتاب المصاحف لابن اشتہ“، ”کتاب المصاحف لابن ابی داؤد“، ”کتاب المصاحف لابن الانباری“، زیادہ مشہور ہیں؛ لیکن آج ان میں صرف ایک کتاب موجود ہے ”کتاب المصاحف لابن ابی داؤد“ جو امام ابوداؤد صاحب السننؒ کے صاحبزادے کی تالیف ہے، اور کچھ عرصہ پہلے اسے ایک انگریز مستشرق نے شائع کیا ہے۔

[۴] الفہارس: وہ کتب حدیث جن میں ایک یا زائد کتابوں کی احادیث کی فہرست جمع کر دی گئی ہو؛ تاکہ حدیث کا نکالنا آسان ہو، مثلاً علامہ زاہد الکوثریؒ کے ایک شاگرد نے ”فہارس البخاری“ کے نام سے ایک بڑی مفید کتاب لکھی ہے، جس کی ذریعہ بخاری سے حدیث نکالنا بہت آسان ہو گیا ہے، اس سلسلہ کا ایک جامع اور مفید کام اللہ تعالیٰ نے مستشرقین کی ایک جماعت سے لیا،

گیا ہو، حافظ شمس الدین محمد بن اللبان نے اس موضوع پر تصنیف فرمائی ہے۔

➔

جس نے ”ڈاکٹر وینسک“ کی سربراہی میں سات ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک مفصل کتاب مرتب کی ہے، جس کا نام ہے ”المجمع المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی“، جس میں انہوں نے صحاح ستہ، موطأ، امام مالک، سنن دارمی اور مسند احمد کی احادیث کی فہرست مرتب کی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے ہر لفظ کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ یہ لفظ کون سی حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث کہاں کہاں مذکور ہے؛ البتہ اس کتاب میں یہ لوگ احادیث کے استیعاب پر قاصر نہیں ہو سکے؛ بلکہ بہت سی احادیث چھوٹ گئی ہیں، پھر اسی کتاب کی ایک تلخیص ”وینسک“ ہی نے ”مفتاح كنوز السنه“ کے نام سے شائع کی ہے جو مختصر ہونے کی وجہ سے انتہائی مفید ہے اور ہر طالب علم کے لئے ناگزیر ہے۔

[۵] کتب الجمع: ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں ایک سے زائد کتب حدیث کی روایتوں کو بخلاف تکرار جمع کر دیا جائے، اس نوع کی سب سے پہلی کتاب امام حمیدیؒ کی ”المجمع بین الصحیحین“ ہے، ان کے بعد حافظ رزین بن معاویہؒ نے ”تجريد الصحاح المستة“ لکھی جن میں صحاح ستہ کی تمام احادیث کو جمع کیا گیا؛ البتہ ان کی اصطلاح میں ابن ماجہ کے بجائے موطأ، امام مالک صحاح ستہ میں شامل تھی، اسی لئے انہوں نے اپنی کتاب میں ابن ماجہ کے بجائے موطأ، امام مالک کو شامل کیا، ان کے بعد حافظ ابن اثیر جزی نے ”جامع الاصول“ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں صحاح ستہ کی احادیث کو جمع کیا گیا اور حافظ رزین بن معاویہؒ سے جو احادیث چھوٹ گئی تھیں ان کو بھی شامل کر لیا؛ لیکن ان کی اصطلاح میں بھی موطأ، امام مالک صحاح ستہ میں شامل تھی، نہ کہ ابن ماجہ، ان کے بعد علامہ نور الدین ہیثمی تشریف لائے اور انہوں نے ”مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی، اور اس میں مسند احمد، مسند بزار، مسند ابی یعلیٰ، اور امام طبرانیؒ کی معاجم ثلاثہ کی ان زائد احادیث کو یک جا کر دیا جو صحاح ستہ میں نہیں آئیں؛ لیکن علامہ ہیثمیؒ کی اصطلاح میں ابن ماجہ صحاح ستہ میں شامل تھی نہ کہ موطأ، امام مالک، اس لئے انہوں نے ”مجمع الزوائد“ میں ابن ماجہ کی احادیث نہیں لیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن ماجہ کی احادیث نہ ”جامع الاصول“ میں جمع ہو سکیں نہ ”تجريد الصحاح المستة“ میں اور نہ ہی ”مجمع الزوائد“ میں۔

ان کے بعد علامہ محمد بن سلیمان نے ”جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد“ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں ایک طرف تو ”جامع الأصول“ اور ”مجمع الزوائد“ کی تمام احادیث کو بخلاف تکرار جمع کر دیا؛ نیز ”ابن ماجہ“ جو ان دونوں سے چھوٹ گئی تھی اس کی روایات بھی لے لیں؛ بلکہ اس کے علاوہ ”سنن دارمی“ کی روایات بھی جمع کر دیں، ➔

حاشیہ گذشتہ صفحہ سے پیوستہ

اس طرح یہ کتاب چودہ (۱۴) کتب احادیث کا مجموعہ بن گئی، بلاشبہ ”جمع الفوائد“ اپنے اختصار کے باوجود احادیث کا بڑا جامع مجموعہ ہے؛ لیکن احقر کا تجربہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی احادیث چھوٹ گئی ہیں اور اگر کوئی حدیث اس میں نہ ملے تو یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ یہ چودہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔

اب تک ”کتب الجمع“ کے تحت ہم نے جن کتابوں کو ذکر کیا یہ ساری کتابیں ابواب کی ترتیب پر لکھی گئی ہیں، بعض حضرات نے احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے بھی جمع کیا ہے، اس نوع کی سب سے پہلی کتاب ”فردوس الدیلی“ ہے؛ لیکن یہ کتاب نایاب ہے، اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ”جمع الجوامع“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں پورے ذخیرہ احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے قولی احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کیا ہے، اور فعلی احادیث کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ترتیب سے، پھر علامہ سیوطیؒ ہی نے اس کتاب کی تلخیص ”الجامع الصغیر فی احادیث الشیخ النذیر رضی اللہ عنہ“ کے نام سے کی، اس کتاب میں تمام موجود کتب حدیث میں سے قولی احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کر دیا گیا ہے، ”جمع الجوامع“ تو آج کل نایاب ہو چکی ہے، لیکن ”الجامع الصغیر“ مروج ہے، اور اس میں ہر حدیث کے ساتھ اس کے حوالہ کے علاوہ اس کی اسنادی حیثیت بھی اس طرح متعین کی گئی ہے کہ صحیح کے لئے ”صح“، ضعیف کے لئے حرف ”ض“ اور حسن کے لئے حرف ”ح“ لکھ دیا گیا ہے؛ لیکن مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے ”الأجوبة الفاضلة“ میں ص ۱۲ پر لکھا ہے کہ یہ علامتیں علامہ سیوطیؒ نے نہیں لگائیں؛ بلکہ ان کے بعد کسی عالم نے لگائی ہیں۔

”الجامع الصغیر“ کی متعدد شروح بھی لکھی گئی ہیں، جن میں علامہ مناویؒ کی ”فیض القدير“ اور علامہ عزیزیؒ کی ”السراج المنیر“ مشہور اور متداول ہیں، ان دونوں میں سے علامہ مناویؒ تصحیح احادیث کے معاملہ میں زیادہ محتاط ہیں، ان کے برخلاف علامہ عزیزیؒ قدرے متساهل ہیں۔

اس سلسلہ کا سب سے زیادہ قابل قدر اور جامع کام علامہ علی التتبیؒ گجراتیؒ نے کیا، ان کی کتاب ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ کو بلاشبہ احادیث نبویہ رضی اللہ عنہ کی جامع ترین کتاب کہنا چاہئے، انہوں نے اپنی اس کتاب کو علامہ سیوطیؒ کی ”جمع الجوامع“ پر مبنی کیا ہے، یعنی پہلے ہر باب کی وہ قولی احادیث جمع کیں جو ”جمع الجوامع“ میں موجود تھیں، اس کے بعد وہ قولی احادیث جمع کیں جو علامہ سیوطیؒ سے چھوٹ گئی تھیں، اور ان کا نام ”الاکمال فی سنن الاقوال“ رکھا، پھر ”جمع الجوامع“ کی فعلی احادیث کو جو صحابہؓ کی ترتیب پر تھیں ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا، اور اس مجموعہ کا نام ”کنز العمال“ ہے، اس میں ہر حدیث کے ساتھ اس کے ماخذ کا حوالہ رموز میں دیا ہے، جیسے بخاری کے لئے ”خ“ اور مستدرک کے لئے ”ک“ وغیرہ، علامہ علی التتبیؒ نے اپنی اس کتاب میں،

➤ حاشیہ گذشتہ صفحہ سے پیوستہ

تقریباً تیس (۳۰) کتب حدیث کو جمع کر دیا ہے، اس طرح یہ کتاب کسی حدیث کی تحقیق کے لئے بہ نظیر رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔

[۶] کتاب الأحکام: ان کتابوں میں مسائل فقہیہ کے متعلق روایات ذکر کی جاتی ہیں، جیسے: صحاح ستہ اور حافظ عبدالحقؒ کی کتاب ”الأحكام المصغری“ اور ”الأحكام الكبرى“ اور عبد الغنی مقدسی کی ”عمدة الاحکام“ [سیر اعلام النبلاء: ۲۱/ ۱۹۹۔ کشف الظنون: ۲/ ۱۱۶۴]

[۷] کتاب التاریخ: یہ وہ قسم ہے جس میں تاریخی مواد سے متعلق روایات کو درج کیا جاتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس میں ابتدائے خلق سے لے کر آپ اکے بعد تک کے واقعات ذکر کئے جاتے ہیں، جیسے امام بخاریؒ کی کتاب ”بدء المخلوقات“ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں حضور اسے متعلق تاریخی مواد پیش کیا جاتا ہے، جیسے ”سیرت ابن ہشام“ اور ”مغازی محمد بن اسحق“ [عجالة نافعہ، ص: ۱۴، وفوائد جامعہ، ص: ۱۴۷]

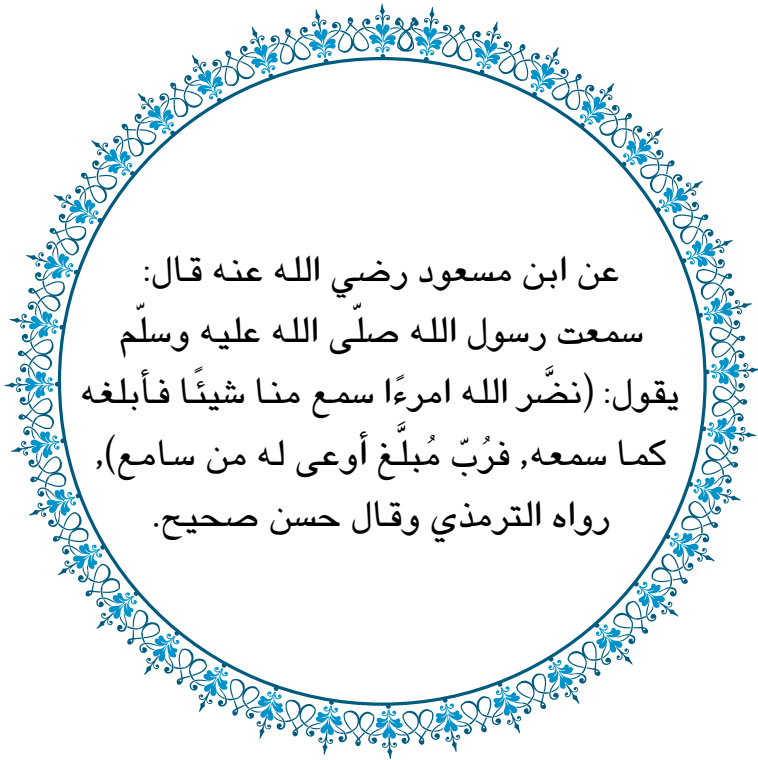
[۸] کتاب الزہد: ایسے مضامین کی روایات جن سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور فکر آخرت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس باب میں عبد اللہ بن مبارکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام بخاریؒ، امام ابوداؤدؒ، امام ترمذیؒ، اور بیہقیؒ وغیرہ کی کتابیں ہیں۔

[۹] کتاب الآداب: کھانے پینے، سونے جاگنے، رفتار و گفتار کے متعلق روایتیں ذکر کی جائیں، امام بخاریؒ کی ”الآداب المفرد“ اس سلسلے کی مشہور کتاب ہے۔

[۱۰] کتاب الفتن: فتنوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی احادیث ذکر کی جائیں، جیسے نعیم بن حمادؒ کی ”کتاب الفتن والملاحم“ [کشف الظنون: ۲/ ۱۴۴۵]

[۱۱] کتاب المناقب: کسی قوم یا جماعت یا فرد سے متعلق فضائل کی روایات جمع کی جائیں، جیسے امام نسائیؒ کی ”خصائص علی“ [کشف الظنون: ۱/ ۷۰۶] اور محب الدین الطبری (متوفی ۶۹۴ھ) کی ”الریاض النضرۃ فی فضائل العشرۃ“ [کشف الظنون: ۱/ ۹۳۷]

[۱۲] کتاب العقائد: جس میں عقائد کی احادیث ذکر کی جائیں، جیسے بیہقیؒ کی ”کتاب الأسماء والصفات“ اور ابن خزیمہؒ کی ”کتاب التوحید“ اور امام بخاریؒ کی ”خلق افعال العباد“ [مقدمہ لایع الدراری: ۱/ ۱۴۳۔ کشف الظنون: ۱/ ۷۲۲]



عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (نَضَرَ الله امرءًا سمع منا شيئًا فأبلغه
كما سمعه, فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى له من سامع),
رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

تیسرا باب

طبقاتِ کتبِ حدیث

طبقات کتب حدیث

طبقاتِ کتبِ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کتابیں مذکور ہیں جن کے متعلق اجنبی کے واسطے یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے ہم کن کتابوں کی احادیث پر اعتماد کریں اور کن پر نہیں، اس لیے اب اس کی بڑی ضرورت ہے کہ کتبِ حدیث کے طبقات بھی ذکر کر دیے جائیں۔

اس لیے غور سے سنو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ”عجالہ نافعہ“ میں کتبِ حدیث کی چار قسمیں اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے اتباع میں بیان فرمائی ہیں؛ مگر خود شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنی دوسری کتاب ”مایجب حفظہ للناظر“^(۳۳) میں پانچ قسمیں بیان کر دیں، یہ بظاہر ایک تعارض ہے؛ لیکن حقیقت میں یہ کوئی تعارض نہیں کیونکہ ”عجالہ نافعہ“ میں جو تقسیم ہے وہ شہرت و صحت ہر دو اعتبار سے ہے، اور ”مایجب حفظہ للناظر“ میں جو تفصیل ہے وہ صرف صحت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بہت سی کتب ایسی ہیں جو صحیح تو خوب ہیں؛ مگر درجہ شہرت کو نہیں پہنچیں، جیسے ”صحیح ابن خزیمہ“، ”صحیح ابن حبان“، ”منتقى البحار و“ وغیرہ، اور بعض کتابیں ایسی ہیں جو زیادہ صحیح تو نہیں ہیں؛ لیکن شہرت ان کی

(۳۳) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنے ایک شاگرد کو ایک مکتوب لکھا جو کہ ایک مختصر رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی کا نام ہے ”مایجب حفظہ للناظر“

خوب ہے جیسے: ”ابن ماجہ“ وغیرہ، ہم اس جگہ ”عجالۃ نافعہ“ کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ حدیث کی کتابیں صحت، شہرت اور قبولیت کے اعتبار سے کئی طبقوں پر مشتمل ہیں، صحت سے ہماری مراد یہ ہے کہ مؤلف کتاب نے اس بات کی پابندی کی ہو کہ وہ صحیح یا حسن حدیثوں کے سوا اور کوئی حدیث اس میں درج نہیں کرے گا، اور اگر اس میں کوئی ایسی حدیث درج کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس کے ضعف، غرابت، علت اور شذوذ کو بھی بتا دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ضعیف، غریب اور معلول حدیث کو اس کی خرابی کی وضاحت کے ساتھ کتاب میں درج کرنا کسی قسم کی قباحت کا موجب نہیں۔

شہرت سے ہماری مراد یہ ہے کہ محدثین کی جماعت یکے بعد دیگرے (ہر دور میں) اس کتاب کے ساتھ بطریق روایت، ضبط مشکل اور تحسین رجحان حدیث میں مشغول رہی ہو حتیٰ کہ اس کی کوئی چیز بیان ہوئے بغیر نہ رہ گئی ہو۔ قبولیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ ناقدین حدیث اس کتاب کو تسلیم کریں، اور اس پر اعتراض نہ کریں، اور اس کتاب کی حدیثوں کے متعلق مؤلف کا حکم اور فیصلہ درست سمجھیں، اور فقہا بغیر اختلاف اور بلا تکلیف اس سے استدلال کریں۔

پہلا طبقہ

اس میں حدیث کی صرف تین کتابیں داخل ہیں:

[۱] موطأ امام مالک۔ [۲] صحیح بخاری۔ [۳] مسلم شریف۔

قاضی عیاضؒ نے ”مشارق الأنوار“ میں انہی تین کتابوں کی شرح کی

ہے، یہ ”مشارق الأنوار“ صفانی کی ”مشارق الأنوار“ کے علاوہ ہے جس میں ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کی حدیثوں کو ان کی سند اور قصے حذف کر کے جمع کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں کتابوں کی حدیثوں کی شرح اور ضبط اسما کے لیے قاضی عیاضؒ کی کتاب ”مشارق الأنوار“ کافی و شافی ہے۔

ان تینوں کتابوں میں باہم نسبت یہ ہے کہ ”موطاء امام مالک“ گویا صحیحین کی اصل اور اس کا ماخذ ہے اور اس کی شہرت بھی کمال کو پہونچی ہوئی ہے، امام مالکؒ کے زمانہ ہی میں آپ سے ایک ہزار علماء نے ”موطاء“ کی روایت کی ہے، جیسے امام شافعیؒ، امام محمدؒ، یحییٰ ابن یحییٰ بن مصمودیؒ، یحییٰ بن یحییٰ عتیمیؒ، یحییٰ بن بکیرؒ، ابو مصعبؒ، اور قعنبنیؒ وغیرہ۔

نیز اس کتاب کی عدالت و ضبط رجال پر سب کا اجماع ہے، اور یہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، عراق، شام، یمن، مصر اور دیار مغرب میں مشہور ہے، اور (بکثرت) شہروں کے فقہا کا مدار اسی کتاب پر ہے، امام مالکؒ کے زمانہ میں اور آپ کے بعد بھی علما نے ”موطاء“ کی حدیثوں کی تخریج، اس کے متعابعات، اور شواہد کے جمع کرنے میں بڑی کوششیں کی ہیں، اور اس کے الفاظ غریبہ کی شرح ضبط مشکلات اور ان کی وضاحت فقیہانہ مسائل کا بیان، حدیث کی سندیں، اور طریق روایت کے بیان میں اتنا اہتمام کیا ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

صحیح بخاریؒ اور ”صحیح مسلم“ بسط و تفصیل اور حدیثوں کی تعداد کے اعتبار سے ہر چند ”موطاء“ سے دس گنی زیادہ ہوں گی؛ لیکن حدیثوں کی روایت کا

طریقہ، راویوں کی جانچ پڑتال کا ڈھنگ، اعتبار اور استنباط کا اسلوب ”موطاء“ ہی سے سیکھا ہے؛ مگر اس کے باوجود یہ دونوں کتابیں تمام فرق اسلام اور علمائے اسلام کی مخدوم ہیں، محدثین کی ایک جماعت نے ان کی مستخرجات لکھی ہیں، جیسے اسماعیلی اور ابو عوانہ، اور بعض محدثین نے ان کے الفاظ غریبہ کی شرح لکھی ہے، مشکل الفاظ اور اسما کو ضبط کیا ہے، مشکل مقامات کو حل کیا ہے، مسائل فقہیہ کو بیان کیا ہے، اور راویوں کے حالات قلمبند کیے ہیں، غرض یہ کہ دونوں کتابیں شہرت اور قبولیت کے درجہ کو پہنچ گئی ہیں، صاحب جامع الاصول نے فربری سے نقل کیا ہے کہ نوے ہزار علماء نے امام بخاریؒ سے ”بخاری“ کا سماع کیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان تینوں کتابوں کی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں اگرچہ ان میں بعض حدیثیں بعض کی بنسبت زیادہ صحیح ہیں، اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو ”موطاء“ کی اکثر مرفوع حدیثیں ”صحیح بخاری“ میں موجود ہیں، اس اعتبار سے گویا ”صحیح بخاری“ ”موطاء“ کی جامع ہے؛ البتہ آثار صحابہ و تابعین ”موطاء“ میں زیادہ ہیں، لہذا ان تینوں کتابوں کو طبقہ اولیٰ میں رکھنا چاہیے۔

دوسرا طبقہ

اس میں حدیث کی وہ تمام کتابیں داخل ہیں جن کی حدیثیں ان تینوں صفتوں (صحت، شہرت، اور قبولیت) میں صحیح بخاری، اور صحیح مسلم کے درجہ کو نہ پہنچ سکی ہوں؛ لیکن مذکورہ بالا صفات میں وہ ان کے قریب قریب ہیں، جیسے جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، اور سنن نسائی کی حدیثیں ہیں کہ ان کے مؤلفین کا

وثوق، عدالت، حفظ وضبط اور فنِ حدیث میں تبحر مشہور ہے، اور ان کے مؤلفین نے ان کتابوں میں تساہل اور تسامح کو ہرگز روا نہیں رکھا ہے، اور جہاں تک ہوسکا حدیث کی حالت اور علت بیان کر دی ہے، اسی لیے علمائے اسلام میں انہیں شہرت حاصل ہے، اور ان چھ کتابوں کو صحاح ستہ (چھ صحیح کتابیں) کہتے ہیں۔

ابن الاثیر نے ”جامع الاصول“ میں انہیں چھ کتابوں کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور الفاظِ غریبہ کی شرح کی ہے، مشکلات کو ضبط کیا ہے، راویان حدیث کے ناموں اور دیگر متعلقات کو بھی وضاحت سے بیان کیا ہے، اس لحاظ سے گویا ”جامع الاصول“ ان چھ کتابوں کی شرح ہے، جیسے ”مشارق الانوار“ ان تینوں کتابوں (موطاء، اور صحیحین) کی شرح ہے۔

صاحب جامع الاصول نے ”سنن ابن ماجہ“ کو صحاح میں شمار نہیں کیا ہے، اور ”موطاء“ کو صحاح میں چھٹی کتاب قرار دیا ہے، اور یہی درست ہے؛ لیکن حضرت والد صاحب (مراد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب) فرماتے ہیں: فقیر کے نزدیک ”مسند احمد“ دوسرے طبقہ میں داخل ہے، اور وہی صحیح حدیث کے سقیم حدیث سے پہچاننے میں اصل ہے، اور مدار کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس حدیث کی اصل ہے اور کس کی اصل نہیں ہے، اگرچہ ”مسند احمد“ میں ضعیف حدیثیں بھی بہت ہیں، جن کا حال بیان نہیں کیا ہے؛ تاہم جو ضعیف حدیثیں ”مسند“ میں پائی جاتی ہیں وہ ان حدیثوں سے بہتر نظر آتی ہیں جن حدیثوں کی متاخرین نے تصحیح کی ہے، علمائے حدیث و فقہ نے ان کو اپنا پیشوا بنایا ہے، اور درحقیقت ”مسند“ فنِ حدیث میں ایک رکنِ اعظم ہے،

اسی طرح ”سنن ابن ماجہ“ گواس کی بعض حدیثیں نہایت ضعیف ہیں؛ مگر اس کو بھی اسی طبقہ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

تیسرا طبقہ

اس طبقہ میں وہ حدیثیں داخل ہیں جنہیں علمائے متقدمین نے جو امام بخاری و امام مسلم سے پہلے ہوئے ہیں یا جو ان کے معاصر تھے یا جو ان کے بعد ہوئے ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور صحت کا التزام نہیں کیا ہے، اور ان کی کتابیں شہرت اور قبولیت میں طبقہ اولیٰ اور ثانیہ تک پہنچ نہیں سکی ہیں، اگرچہ ان کتابوں کے مؤلفین علوم حدیث میں ماہر اور ثقہ تھے اور ضبط و عدالت کی صفات سے متصف تھے، ان کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف حدیثیں ہی نہیں پائی جاتی ہیں؛ بلکہ بعض ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جن پر موضوع ہونے کا اتہام ہے، اور ان کتابوں کی حدیثوں کے اکثر راوی عدالت کی صفت سے متصف ہیں، بعض مستور الحال اور بعض مجہول ہیں، اور اکثر وہ حدیثیں ایسی ہیں جو فقہاء کے نزدیک معمول بہ نہیں ہیں؛ بلکہ اجماع اور امت کا عمل ان کے خلاف ہے، ان کتابوں میں بھی باہم فرق مراتب ہے، بعض کتابیں بعض سے قوی تر ہیں، ان کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں:

مسند شافعی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی، مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی بکر، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند ابی داؤد طیالسی، سنن دارقطنی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، کتب بیہقی، کتب طحاوی، تصانیف طبرانی۔

چوتھا طبقہ

اس طبقہ میں وہ حدیثیں داخل ہیں جن کا قرونِ اولیٰ (دورِ صحابہ و تابعین) میں نام و نشان نہیں ملتا؛ مگر متاخرین علما نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے ان کے متعلق دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو سلفِ صالحین نے ان کی چھان بین کی ہے اور انہیں اس کی کوئی اصل ملی کہ وہ ان کو روایت کرتے، یا اس کی کوئی اصل تو پائی؛ مگر ان میں علت اور قباحات دیکھ کر روایت سے گریز کیا، بہر حال دونوں صورتوں میں ان حدیثوں پر سے اعتماد اٹھ گیا اور وہ اس قابل نہ رہیں کہ کسی عقیدہ یا عمل کے ثبوت کے لیے انہیں دلیل بنایا جائے، ایسی ہی باتوں کے لیے بعض مشائخ نے کیا خوب کہا ہے ۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ
پس اگر تو نہیں جانتا تو یہ بھی مصیبت ہے اور اگر جانتا ہے تو بہت بڑی مصیبت ہے (۱۷۷)

اس قسم کی حدیثوں نے بہت سے محدثین کو غلطی میں مبتلا کیا ہے، اور ان کتابوں میں حدیثوں کی بکثرت سندیں دیکھ کر دھوکا کھا گئے اور ان کے متواتر ہونے کا حکم لگا بیٹھے، اور جزم و یقین کے مواقع میں طبقہ اولیٰ اور ثانیہ کی حدیثوں کو چھوڑ کر اس قسم کی حدیثوں کو سند قرار دے کر ایک نیا مذہب بنایا ہے، اس قسم کی احادیث کی کتابیں بڑی تصنیف ہوئی ہیں، چند کتابوں کے نام درج ذیل ہیں:

کتاب الضعفاء از ابنِ حبان، تصانیفِ حاکم، کتاب الضعفاء از عقیلی،

کتاب الکامل از ابن عدی، تصانیف ابن مردویہ، تصانیف خطیب، تصانیف ابن شاہین، تفسیر ابن جریر، فردوسِ دیلمی، (بلکہ ان کی تمام تصانیف) تصانیف ابی نعیم، تصانیف جوزقانی، تصانیف ابن عساکر، تصانیف ابوالشیخ، اور تصانیف ابن النجار۔

مناقب و مثالب کے بیان میں اکثر حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور صحت میں تساہل سے کام لیا گیا ہے، اسی طرح تفسیر اور اسبابِ نزول کے بیان میں تاریخ اور بنی اسرائیل کے واقعات اور انبیائے سابقین کے قصوں میں، شہروں کے فضائل، کھانے پینے کی چیزیں، اور حیوانات کے تذکرہ میں اکثر موضوع حدیثیں ہیں، طب، ٹونکے، جھاڑ پھونک، عزیمتوں اور دعوات میں اور نوافل کے اجر و ثواب میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے، ابن الجوزیؒ نے ”کتاب الموضوعات“ میں اس قسم کی بیشتر حدیثوں پر جرح و قدح کی ہے، اور ان کے موضوع ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں، اور ”کتاب تنزیہ الشریعہ“ ایسی حدیثوں کی نشاندہی کے لیے کافی ہے۔

اکثر شاذ و نادر مسائل جیسے رسالتِ مآب ﷺ کے والدین کا اسلام لانا، یا حضرت عباسؓ سے پیروں پر مسح کرنے کی روایتیں، یا انہی جیسے شاذ و نادر مسائل انہی کتابوں کی حدیثوں سے نکلے ہیں، اور شیخ جلال الدین سیوطیؒ کے رسائل و نوادر کا سرمایہ یہی کتابیں ہیں؛ لہذا ان کتابوں کی حدیثوں میں مشغول رہنا اور ان سے احکام کا استنباط کرنا مفید کام نہیں ہے۔

اس پر بھی اگر کسی کے دل میں ان کتابوں کی تحقیق کی خواہش ہو تو ان

حدیثوں کے راویوں کا پتہ چلانے کے لیے علامہ ذہبیؒ کی کتاب ”میزان الاعتدال“ اور ابن حجر عسقلانیؒ کی ”لسان المیزان“ اس کے کام آسکتی ہے، الفاظِ غریبہ کی شرح اور مادوں کی تحقیق اور احادیث کی توجیہات کے لیے شیخ محمد طاہر بوہرہ گجراتیؒ کی کتاب ”مجمع البحار“ سب سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔^(۱۲۸)

قرآن۔ حدیث۔ فقہ۔

حدیث شریف قرآن کی تفسیر ہے اور فقہ کا متن ہے، گویا کہ حدیث شریف شرح بھی ہے اور متن بھی ہے، شرح اس طریقہ سے ہے کہ باری تعالیٰ نے دو باتوں کی ذمہ داری لی ہے:

۱: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ ۲: ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ^(۱۲۹) اس ذمہ داری سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتاتے حضور ﷺ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور اگر اس کلام کی عظمت و جلالت پر باری تعالیٰ پردہ نہ ڈالتے تو تحمل کسی کے بس میں نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام دوسرے عالم کا ہے، دنیا میں ملکوں کے بدلنے سے زبانیں بدلتی ہیں اور تلفظ دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ تو دوسرے عالم کا کلام ہے، اس لیے آسانی ملحوظ رکھتے ہوئے حضراتِ انبیاء کو وحی کے نزول سے قبل عالمِ بالا سے تعلق کی مشق کروائی جاتی ہے، جیسے عالمِ بالا کے تصرفات سے خواب کا آنا، فرشتوں سے انسیت پیدا کرنے کے لیے

(۱۲۸) [فوائد جامعہ برعجالہ نافعہ، از ص ۳۴ تا ص ۳۸]

(۱۲۹) یقین رکھو کہ اس کو یاد کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے..... پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ [سورہ قیامتہ، آیت نمبر: ۱۷ اور ۱۹، پ: ۲۹]

روشنی کا نظر آنا، وغیرہ ۱۳۰۔

الغرض اس قرآن کا صحیح مصداق ومعنی جب تک رسول نہ بتائے معلوم نہیں کر سکتے تھے، جیسے رکوع وسجود کی کیفیت وغیرہ؛ لہذا قرآن کی تشریح فعل رسول سے ہوئی، معلوم ہوا قرآن وحدیث کا تعلق ایسا ہے جیسے جڑ اور تنا، قرآن جڑ ہے اور حدیث شریف تنا ہے، اور اس تنے پر جو شاخیں اور پتے لگے وہ فقہ ہیں، خلاصہ کلام میں قرآن کے بغیر حدیث اور حدیث کے بغیر فقہ بے بنیاد ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ حیثیت کو نہیں دیکھتے؛ بلکہ عمل کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بعد میں جب امت میں کاہلی اور تعیش میں اضافہ ہوا تو فقہاء نے اعمال کی حیثیات مرتب کیں، مثلاً واجب، مستحب وغیرہ، اور سیاق وسباق کو دیکھ کر جو قوانین تیار کیے اسی کو ’اصول فقہ‘ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تقلید ائمہ کیوں؟

قرآن وحدیث۔ جو کہ احکام کے لیے سرچشمہ ہیں۔ میں بعض وہ احکام ہیں جو بالکل واضح اور صریح ہیں، ان میں کوئی تعارض اور اجمال نہیں، اس لیے ان مسائل میں اجتہاد کا سوال نہیں؛ البتہ بعض وہ مسائل ہیں جن میں اجمال وتعارض ادلہ ہے، جیسے قرآن کریم میں لفظ ”قُرْؤ“ ۱۳۱ استعمال ہوا ہے لغت میں اس کے معنی حیض اور طہر دونوں ہیں، اب ایسے موقع پر انسان یا تو خود اپنی رائے اور ارادہ سے کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کر لے یا یہ کہ اسلاف میں جس کے علم اور تفقہ پر اعتماد ہو ان کے فیصلہ پر عمل کیا جاوے، پہلی صورت تو نہایت

۱۳۰ [علوم القرآن، ص ۳۸]

۱۳۱ [سورہ بقرہ، آیت نمبر: ۲۲۸، پ: ۲]

خطرناک، اتباعِ ہوئی سے لبریز ہے، اس میں گمراہی غالب ہے؛ البتہ دوسری صورت کہ اسلاف میں سے جس کا تقویٰ، علم، تفقہ ہم سے بہت آگے ہو اور دوسری رسالت سے قریب تر زمانہ جس نے پایا ہو ان کی پیروی کرنا، اسی کو دوسرے لفظوں میں تقلیدِ ائمہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ پُر امن راستہ ہے، چونکہ ان اسلاف کی قوتِ حفظ، علم و فضل، روایات پر وسعتِ نظر، نزولِ قرآن کا زیادہ ماحول، سنت کے ارشادات کا پس منظر اور کلامِ عرب کی صحیح واقفیت ہم سے کئی گنا زیادہ تھی؛ نیز حقائق و معارف کے انکشاف کے لیے جس تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے ان میں بطریقہ اتم تھا، اس لیے ان کے فیصلوں پر عمل ہی زیادہ مناسب ہے۔

شروط الائمة الستة

شروط الائمة: حضرات ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں کے بارے میں شرائط کی کوئی وضاحت نہیں کی؛ البتہ بعد والوں نے اس میں غور و فکر کر کے شرائط کی تعیین کی ہے، اس موضوع پر علامہ حازمیؒ کا رسالہ کافی و شافی ہے (۱۳۲)۔

ملخصاً یہ بات سمجھنی چاہئے کہ دو چیزیں بنیادی طور پر ملحوظ ہوتی ہیں:

[۱] راوی کی ذات۔ [۲] اپنے شیخ سے تعلق۔

ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کل پانچ صورتیں نکلتی ہیں:

[۱] حفظ و اتقان میں غایت درجہ (یعنی انسان کے لیے جس درجہ کا حفظ سنی

(۱۳۲) علامہ ابوبکر حازمیؒ کا رسالہ ”شروط الائمة الخمسة“ قاہرہ سے ۱۳۵۵ھ میں علامہ کوثریؒ کی

تعلیقات کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، انتہائی مفید اور مطالعہ کے لئے ناگزیر ہے، علامہ حازمیؒ نے ص

۴۴ پر ان شرائط کو بیان کیا ہے۔ [درس ترمذی: ۱/۷۶]

ہوئی احادیث کو محفوظ رکھنا، اور اس کو صاف شفاف لکھنا ہو سکے، اس کا اہتمام کرنا) مع طول الملازمة للشيخ، جیسے امام مالکؒ، امام سفیان بن عیینہؒ وغیرہ۔
[۲] حفظ و اتقان میں غایت درجہ؛ البتہ صحبت شیخ میں کمی ہوئی ہو جیسے امام لیث بن سعد مصری۔

[۳] ضبط و اتقان میں کمی آئے؛ لیکن شیخ کی صحبت میسر رہی۔

[۴] ضبط و اتقان اور صحبت شیخ دونوں میں کمی آئے۔

[۵] الضعفاء والمجاہل، ضعیف تو وہ جس کو ساری دنیا جانتی ہو؛ لیکن احوال کمزور ہوں، اور مجہول جس کے احوال ہی معلوم نہ ہوں۔

امام بخاریؒ عامتاً اصول میں (یعنی جو روایت حَدَّثَنَا کہہ کر لاتے ہیں) اول درجہ کی روایت لاتے ہیں، اور متابعتہ میں (یعنی تابعہ من لان ابن من لان) دوسرے درجہ والے کی روایت بھی لاتے ہیں، اور ترجمۃ الباب میں تیسرے درجہ تک کے راویوں کی روایت بھی لیتے ہیں۔

امام مسلمؒ کے یہاں ابواب معہود ذہنی ہیں، کیف ما اتفق روایات کو جمع نہیں کیا ہے، اصول میں اول اور دوسرے درجہ کے راویوں سے روایت لیتے ہیں؛ البتہ متابعات میں یعنی جب نہحوہ یا مشلہ کہہ کر حدیث کی دوسری سند پیش کرتے ہیں، یا اس حدیث کے متعلق کسی چیز کو نقل کرنے کے لیے مستقل سند سے روایت لاتے ہیں، تب تیسرے درجہ کی روایت بھی لے لیتے ہیں، خلاصہ کلام میں یہ دونوں حضرات تین ہی درجہ کے راویوں کی روایت کو لیتے ہیں۔

امام ابوداؤد اول، دوم، سوم تین درجہ کے راویوں کی روایت لاتے ہیں اور ضرورت کے وقت چوتھے درجہ کے راوی سے بھی روایت لیتے ہیں، اور وہاں

قال ابو داود کہہ کر تصفیہ کی سعی کرتے ہیں۔

امام نسائی یہ جرح و تعدیل میں ”ترمذی“ اور ”ابوداؤد“ سے بھی اونچے ہیں، اپنی کتاب میں عامتاً اول، دوم، سوم درجہ کے راویوں سے روایت لیتے ہیں، دوسری کتابوں میں ان کے اقوال جرح و تعدیل بکثرت آتے ہیں؛ لیکن خود کی کتاب میں نہیں۔

امام ترمذی نے اول، دوم، سوم، چہارم درجے کے راویوں کی روایت عامتہً لی ہیں، اور بوقت ضرورت پانچویں درجہ کے راوی سے بھی روایت لیتے ہیں، اور وہاں نقد کرتے ہیں، تمام احادیث پر انہوں نے حکم اپنی تجویز کردہ اصلاح کے مطابق لگا ہی دیا ہے؛ تاکہ پڑھنے والے کو حدیث شریف کا درجہ ثبوت معلوم ہو جائے، یہ کل پانچ حضرات ہوئے۔

نمبر چھ کے سلسلہ میں امت میں کافی اختلاف رہا، پہلے ایک زمانہ تک صحاح ستہ میں ”مؤطا امام مالک“ بھی شامل تھی، پھر ایک زمانہ وہ آیا جس میں صحاح ستہ میں ”سنن دارمی“ کا شمار ہونے لگا، اس کے بعد سب سے پہلے شیخ ابن طاہر مقدسی نے ”ابن ماجہ“ کو صحاح ستہ میں شامل کیا، پھر ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے تجرید کی اور ”ابن ماجہ“ کو بھی شامل فرمایا، اس لیے ”ابن ماجہ“ کے رواۃ پر عامتاً زیادہ بحث و تحقیق نہیں ہوئی؛ البتہ غور و خوض سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ عامتاً پانچوں اقسام کے راوی کی روایت لیتے ہیں، خلاصہً کلام یہ ہے کہ راویوں کے سلسلہ میں امام بخاری اور امام مسلم کے بعد امام نسائی کا مقام ہے، پھر امام ابوداؤد، پھر امام ترمذی اور پھر امام ابن ماجہ۔

چوتھا باب

نقصیم حدیر

تقسیم حدیث

حدیث دو قسم پر ہے:

[۱] متواتر۔ [۲] خبر واحد۔

تعریف متواتر: خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو عقل سلیم محال سمجھے۔

خبر واحد: خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہوں۔

اقسام خبر واحد

خبر واحد مختلف اعتبار سے کئی قسموں پر ہے:

خبر واحد کی پہلی قسم

خبر واحد اپنے منتهی کے اعتبار سے تین قسم پر ہے:

[۱] مرفوع۔ [۲] موقوف۔ [۳] مقطوع۔

تعریف مرفوع: مرفوع وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔

تعریف موقوف: وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔
تعریف مقطوع: وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔

خبر واحد کی دوسری قسم

خبر واحد دروۃ کے اعتبار سے تین قسم پر ہے:

[۱] مشہور - [۲] عزیز - [۳] غریب -

تعریف مشہور: مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں تین سے کم نہ ہوں۔

تعریف عزیز: عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں دو سے کم کبھی نہ ہوں۔

تعریف غریب: غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو۔

خبر واحد کی تیسری تقسیم

خبر واحد اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے:

[۱]: صحیح لذاتہ - [۲]: حسن لذاتہ - [۳]: ضعیف - [۴]: صحیح لغيرہ - [۵]:

حسن لغيرہ - [۶]: موضوع - [۷]: متروک - [۸]: شاذ - [۹]:

محفوظ - [۱۰]: منکر - [۱۱]: معروف - [۱۲]: معلل - [۱۳]:

مضطرب۔ [۱۴]: مصحف۔ [۱۵]: مقلوب۔ [۱۶]: مدرج۔

(۱) **تعریف صحیح لذاتہ**: وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل، کامل الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہونے کے ساتھ معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔

(۲) **حسن لذاتہ**: وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صحیح لذاتہ کے راوی سے ضبط کم درجہ کا ہو، باقی سب شرائط صحیح لذاتہ کے ہیں۔

(۳) **ضعیف**: وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صحیح اور حسن کے شرائط نہ پائے جائیں۔

(۴) **صحیح لغیرہ**: اس حدیث حسن لذاتہ کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں۔

(۵) **حسن لغیرہ**: اس حدیث ضعیف کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں۔

(۶) **موضوع**: وہ حدیث ہے جس کے راوی میں حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو۔

(۷) **متروک**: وہ حدیث ہے جس کا راوی متہم بالکذب ہو، یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے خلاف ہو۔

(۸) **شاذ**: وہ حدیث ہے جس کا راوی خود ثقہ ہو، مگر ایک ایسی جماعت کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہو۔

(۹) **محفوظ**: وہ حدیث ہے جو شاذ کے مقابل ہو۔

(۱۰) **منکر**: وہ حدیث ہے جس کا راوی باوجود ضعیف ہونے کے جماعت ثقات کے مخالف روایت کرے۔

(۱۱) **معروف**: وہ حدیث ہے جو منکر کے مقابل ہو۔ (یعنی ثقات کی حدیث)

(۱۲) **مضطرب**: وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے۔

(۱۳) **مقلوب**: وہ حدیث ہے جس میں راوی نے بھول سے متن یا سند میں تقدیم یا تاخیر کر دی ہو، یعنی لفظ مقدم کو مؤخر، اور مؤخر کو مقدم کر دیا ہو، یا ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام رکھ دیا ہو۔

(۱۴) **صحف**: وہ حدیث ہے جس میں باوجود صورت خطی باقی رہنے کے لفظوں، حرکتوں و سکونوں کے تغیر کی وجہ سے لفظ میں غلطی واقع ہو جائے، کبھی تصحیف راوی میں ہوتی ہے جیسے شعبہ کی وہ حدیث جس کو انہوں نے عوام بن مرجم (بالراء والجمیم) سے نقل کیا ہے، اس کو یحییٰ بن معینؒ نے غلطی سے مرجم کے بجائے مزاحم (بالراء والحاء) ذکر کیا ہے۔

کبھی تصحیف حدیث میں ہوتی ہے جیسے حدیث میں ”من صام رمضان واتبعه ستامن الشوال“ کو بعض راوی نے ”شیئا (بالشین المجمعة) ذکر کیا ہے۔

(۱۵) **درج**: وہ حدیث ہے جس میں کسی جگہ راوی نے اپنا کلام درج کیا ہو۔

(۱۶) **معلل**: وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایسی چھپی ہوئی بیماری ہو جس کو کوئی ماہر فن ہی جان سکتا ہے۔

خبر واحد کی چوتھی تقسیم

خبر واحد سقوط و عدم سقوط راوی کے اعتبار سے سات قسم پر ہے:

[۱]: متصل - [۲]: مسند - [۳]: منقطع - [۴]: معلق - [۵]: معضل -

[۶]: مرسل - [۷]: مدلس -

(۱) متصل: وہ حدیث ہے جس کی سند میں سارے راوی مذکور ہوں کوئی راوی حذف نہ ہو۔

(۲) مسند: وہ حدیث ہے کہ اس کی سند آنحضور ﷺ تک متصل ہو۔

(۳) منقطع: وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان میں راوی گرا ہوا ہو۔

(۴) معلق: وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع سے ایک یا زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں۔

(۵) معضل: وہ حدیث ہے جس کی سند میں ایک سے زیادہ راوی پے درپے گرے ہوئے ہوں۔

(۶) مرسل: وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، یعنی صحابہ۔

(۷) مدلس: وہ حدیث ہے جس کی روایت میں راوی نے اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام چھپا دیا ہو۔

خبر واحد کی پانچویں تقسیم

خبر واحد صیغہ ادا کے اعتبار سے دو قسم پر ہے:

[۱] معنعن - [۲] مسلسل -

(۱) معنعن: وہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ ”عن“ ہو اس کو ”معنعنہ“ کہا جائے گا۔

معنعن کے متصل ہونے کی شرط: اگر راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ممکن ہو اور راوی تدلیس سے بری ہو، ایسے راوی کے ”عن“ کو متصل مانا جائے گا،

اس کو امام مسلمؒ نے ترجیح دی ہے۔

اور امام بخاریؒ کے نزدیک کم از کم ایک مرتبہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو تب اس کو متصل مانا جائے گا، اس مسئلہ کو امام مسلمؒ نے مقدمہ میں رد کر دیا ہے، اور ترجیح میں لہجہ تیز تر ہو گیا ہے۔^(۳۳)

(۲) مسلسل: وہ حدیث ہے جس کو تمام راویوں نے شروع سے لے کر آخر سند تک سمعت فلا نایقول ذکر کیا یا أخبرنا فلا نوالله قال أخبرنا فلا والله اخیر تک سبھی نے یہی لفظ ذکر کیا ہو، اس کو مسلسل قوی کیا جاتا ہے، اور کبھی تسلسل فعلی ہوتا ہے، جیسے حدیث مسلسل بضیافۃ الأسودین (ماء وتمر) کے ہر راوی نے بعد کے شاگرد کو ماء وتمر (یعنی زمزم و کھجور) دیا^(۳۴) اور کبھی تسلسل قولاً وفعلاً دونوں طرح ہوتا ہے، جیسے حدیث: اللہم أعنّی عَمَلی ذکْرکَ وَشُکْرکَ وَحُسْنِ عِبَادَتکَ۔

ترجمہ: اے اللہ! میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، اور تیری عبادت اچھی طرح کروں۔

ابوداؤد، مسند احمد، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ راوی نے کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے ہر نماز کے بعد

[۳۳] دیکھیے: [فیض المنعم شرح مقدمۃ مسلم، ص: ۱۳۷]

[۳۴] یہ ترمذی کی روایت ہے کہ ہر راوی نے اپنے شاگرد کو کھجور کھلائی اور پانی پلایا اور پھر یہ حدیث سنائی: اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ [ترمذی ۱۲/۲ باب جاء في رحمة الصبيان، أبواب البر والصلة]

کہا کرو: اللّٰهُمَّ اَعْنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ اَلْحَدِيْثُ دِيْكَهُو اس حدیث میں ہاتھ پکڑنا فعل ہے اور قل کہہ کر تلقین کرنا قول ہے، ان دونوں کا اہتمام راویوں نے کیا ہے۔^(۱۳۰)

عمرو بن شعیب والی روایت کی تحقیق

عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی سند کی تحقیق

نسب: عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔

عمرو: صدوق، صغار تابعین میں آپ کا شمار ہے، آپ کی وفات ۱۱۸ھ میں ہوئی، امام بخاریؒ نے قدر کے ضمن میں آپ سے روایت لی ہے^(۱۳۱) ان کے علاوہ مؤلفین سنن اربعہ بھی آپ سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ ای شعیب صدوق اپنے دادا اور کبار تابعین سے سماع ثابت ہے، مذکورہ بالا حضرات نے آپ سے روایت لی ہے، عن جدہ یعنی باپ کے دادا، اس ضمیر کا مرجع شعیب ہے عمرو نہیں، اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ حضور اکرم ﷺ کے صحابی ہیں، علامہ سیوطیؒ ”دارقطنی“ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر نقاش کو سنا وہ کہتے تھے کہ عمرو بن شعیب تابعی نہیں ہیں؛ لیکن ان سے بیس

[۱۳۰] ابو داؤد، باب فی الاستغفار، کتاب الوتر، رقم الحدیث ۱۵۲۲]

(نوٹ) اصطلاحات حدیث اور ان کی تعریفات کے لیے دیکھیے: [نخبۃ الفکر، مقدمہ مشکوٰۃ، مظاہر حق، مقدمہ اعلیٰ السنن، نزہۃ النظر، تدریب الراوی، توجیہ النظر، خیر الاصول فی حدیث الرسول وغیرہ]

[۱۳۱] عمرو بن شعیب کی کوئی روایت بخاری شریف کے ”باب القدر“ یا کسی اور باب میں نہیں ملی، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: فلیس فیہما (ای الصحیحین) لعمرو شیئ [تہذیب التہذیب ج: ۸ العین: ۸۰ عمرو ص: ۵۲]

ہاں! امام بخاریؒ نے ”جزء القراءات خلف الإمام“ میں عمرو بن شعیب سے متعدد روایتیں لی ہیں۔

[۲۰] تابعین نقل روایت کرتے ہیں، امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ جب اس امر کی میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بیس سے بھی زائد حضرات ان سے روایت نقل کرتے ہیں، ابن صلاح فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو موسیٰ کے قلم سے لکھی ہوئی بات پڑھی کہ عمرو بن شعیب تابعی نہیں ہیں؛ لیکن ستر [۷۰] سے زیادہ تابعین ان سے نقل کرتے ہیں۔

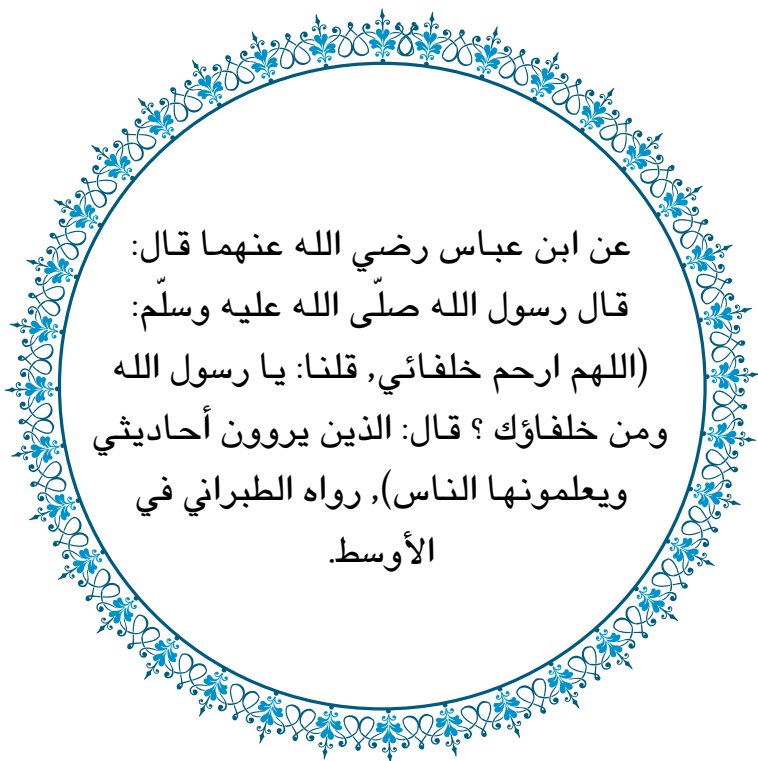
حقیقت میں یہ سب وہم ہے، چونکہ عمرو بن شعیب دو صحابیہؓ سے نقل کرتے ہیں: [۱] ربیع بنت معوذ بن عفراءؓ [۲] زینب بنت ابی سلمہؓ (حضور ﷺ کی ربیبہ) معلوم ہوا کہ عمرو بن شعیب تابعی ہیں۔

محدثین اس میں اختلاف کرتے ہیں عمرو بن شعیب عن أبیہ عن جدہ والے نسخہ سے احتجاج صحیح ہے یا نہیں؟ محقق قول یہی ہے کہ مطلقاً نقل صحیح ہے ^(۱۲۷)، اور یہ محمد جو سند میں مذکور ہے ایک حدیث کے علاوہ ان سے کوئی بات مروی نہیں، اور وہ حدیث ابن الھاد سے ابن حبانؒ نے روایتاً نقل کی ہے عن عمرو بن شعیب عن أبیہ عن محمد بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمرو و مرفوعاً: ألا أخبرکم بأحبکم إلی وأقربکم منی مجلساً یوم القیامة ^(۱۲۸)۔

(۱۲۷) دیکھیے: کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء فی زکوٰۃ مال الیتیم۔ معارف السنن

۵: ۲۳۷۔ نصب الرایۃ: ۲/ ۳۳۲۔ درس ترمذی: ۲/ ۴۶۰ [

(۱۲۸) [ابن حبان: ۱/ ۳۵۲]



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(اللهم ارحم خلفائي, قلنا: يا رسول الله
ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يروون أحاديثي
ويعلمونها الناس), رواه الطبراني في
الأوسط.

پانچواں باب

مقدمة الكتاب

مقدمۃ الكتاب

امیر اول: غرض

جیسا کہ علم حدیث کی غرض و غایت ہوتی ہے ایسے ہی کتاب کی بھی غرض و غایت ہوتی ہے، چنانچہ صاحب مشکوٰۃ شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب تبریزیؒ کی غرض اس کتاب سے یہ ہے کہ علامہ محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغویؒ نے علم حدیث میں ایک کتاب ”مصابیح“ نامی تصنیف فرمائی تھی جس میں مؤلف نے تمام اہم احادیث۔ جس کا جاننا ایک طالب آخرت کے لیے ضروری ہو۔ کو جمع کر دیا؛ لیکن مؤلف مصابیح نے اختصار کی نیت سے ان احادیث کی اسانید کو حذف کر دیا تھا، تو بعض ناقدین نے ان پر سخت کلام کیا، حالانکہ مؤلف مصابیح خود ثقافت علما میں سے ہونے کی وجہ سے ان کا نقل کرنا ہی سند کی حیثیت رکھتا ہے؛ لیکن پھر بھی ان کی نشاندہی میں جو بات ہے وہ ان کو بے حوالہ چھوڑنے میں نہیں، اس لیے مؤلف مشکوٰۃ نے ان احادیث کا حوالہ بھی بیان کر دیا اور ان میں کچھ اضافہ بھی اپنی طرف سے فرمایا، یہ ہے کتاب ”مشکوٰۃ“ کی غرض۔^(۱۳۱)

(۱۳۱) مصنفؒ کے استاذ علامہ حسین بن عبد اللہ بن محمد طبریؒ نے آپ کو اس کام کے لئے آمادہ کیا کہ روایات کی تخریج کریں، اور ماخذ بیان کریں، اور ہر روایت کے ساتھ صحابیؓ کا نام بھی لکھیں [مقدمۃ شرح الطیبی الکاشف عن حقائق السنن: ۳۲۰]

امیر ثانی: وجہ تسمیہ

اس کتاب کا نام ہے ”مشکوٰۃ المصابیح“۔ مشکوٰۃ: لغت میں اس طاق کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جائے، اور مصابیح جمع ہے مصباح کی، تو اس کتاب کا نام مشکوٰۃ اس لیے رکھا گیا کہ جب طاق میں نور مجتمع ہوتا ہے تو اس میں قوت آتی ہے، بخلاف اس کے اگر کھلی جگہ میں چراغ رکھا جائے تو نور میں وہ قوت نہ ہوگی، اسی طرح احادیث کے رواۃ کا نام جب تک معلوم نہ ہو وہ منتشر ہوگی اور جب راوی کا نام معلوم ہو جائے تو وہ منضبط ہوگی، یہ وجہ تسمیہ تو علامہ طیبیؒ نے بتلائی ہے^(۱۲۰)، اور علامہ میرکؒ نے وجہ تسمیہ یہ بتلائی ہے کہ مشکوٰۃ یہ مصابیح کی احادیث کو گھیرے ہوئے اور اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جیسا کہ طاق اپنے اندر چراغ کو لیے ہوئے ہوتا ہے اور گھیرے ہوتا ہے، ایک تیسری وجہ ملا علی قاریؒ نے بیان فرمائی ہے کہ مصابیح سے مراد وہ تمام احادیث ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہیں، چاہے وہ محی السنۃ کی ”المصابیح“ سے لی ہوں یا اس کے علاوہ سے، اور ان احادیث کو مصابیح سے تعبیر اس لیے کیا کہ یہ نورانی نشانیاں اور واضح علامتیں ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ظاہر ہوئیں؛ تاکہ اس کے ذریعہ آپ کی امت گمراہی کے جنگل اور جہالت کے صحرا میں راہ حاصل کر لے، چنانچہ اسی معنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ”أصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم“^(۱۲۱) کہا گیا ہے، اور چونکہ ان کی یہ کتاب ان احادیث کو۔ جو مصابیح ہدایت ہیں۔ جامع بھی اس لیے اس

[۱۲۰] [حوالہ سابق: ۱/ ۸۸]

[۱۲۱] [مشکوٰۃ، ص ۵۵۴، باب مناقب الصحابۃ]

کو ”مشکوٰۃ“ سے تشبیہ دی (۳۲)۔

امیر ثالث: مؤلف کتاب

چونکہ مشکوٰۃ، المصابیح ہی میں اصلاح و اضافہ کر کے تیار ہوئی ہے، اس لیے گویا ”المصابیح“ اس کی اساس و بنیاد ہے؛ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے صاحب مصابیح کے حالات ذکر کیے جائیں، اس کے بعد صاحب مشکوٰۃ کے۔

مؤلف المصابیح: نام حسین، کنیت ابو محمد، لقب محی السنۃ، والد کا نام مسعود، اور دادا کا نام محمد ہے، فراء بغوی کے نام سے مشہور ہیں، اور ابن الفراء بھی کہلاتے ہیں، آپ ۳۵۴ھ میں پیدا ہوئے، عربی میں فرو، پوسٹین کو کہتے ہیں، ان کے والد پوسٹین بنایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو فراء اور ابن الفراء کہا جاتا ہے (۳۳)، بغوی یہ ان کے وطن ”بغو“ کی اصل ”بغشور“ ہے جو باغ کور کا معرب ہے، یہ شہر ہرات اور مرو کے درمیان واقع ہے، شور کو حذف کر کے بغوی

(۳۲) [مرقاۃ: ۱/۳۷]

وللہ در من قال من ارباب الحال

لئن کان فی المشکوٰۃ یوضح مضامین
فذلک مشکوٰۃ و فیہا مضامین
و فیہا من الأنوار ما شاع نفعها
لہذا علی کتب الأنام تراجم
ففیہ اصول الدین و الفقه و الہدی
حوائج اہل الصدق منہ مناجیح

یعنی اگر عام طاقتوں میں صرف ایک ایک چراغ ہوتا ہے، سو یہ ایسا طاقت ہے جس میں کئی چراغ موجود ہیں۔ اور اس میں ایسے انوار ہیں جن کی افادیت عام ہو چکی ہے، اس کتاب کو دیگر حضرات کی کتابوں پر گونا گوں ترجیحات حاصل ہیں۔

چنانچہ اس میں اصول دین، فقہ اور ہدایت سب کچھ ہے، اور تمام اہل صدق کی دینی حاجات اس سے بخوبی پوری ہوتی ہیں۔

(۳۳) ایک فرائضی بھی مشہور ہیں؛ مگر وہ اور ہیں۔

طرف نسبت کی تو بغوی ہو گیا، (یہ لفظ ثنائی ہے؛ مگر زیادتِ واؤ کی وجہ سے ثنائی ہو گیا) (۱۳۶)۔

آپ اپنے زمانہ کے مشہور محدث و مفسر اور بلند پایہ قراء میں سے تھے (۱۳۷)، فقہ میں قاضی حسین بن محمد کے شاگرد ہیں، اور شافعی المسلک ہیں، اور حدیث میں ابوالحسن عبدالرحمن بن محمد داودی کے شاگرد ہیں، جو زمرہ محدثین میں داخل ہیں، عبدالواحد صیرفی، علی بن یوسف جوینی سے بھی کافی استفادہ کیا ہے، تمام عمر تصنیف و تالیف اور حدیث و فقہ کے درس میں مشغول رہے، ہمیشہ با وضو درس دیتے، اور زہد و قناعت میں زندگی گزارتے تھے، افطار کے وقت خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں تر کر کے کھاتے تھے، جب لوگوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ خشک روٹی کھانے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی تو سالن کے طور پر روغنِ زیتون استعمال کرنے لگے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا اور کافی مال چھوڑ کر وفات پائی؛ لیکن آپ نے ان کی میراث میں سے کوئی چیز نہیں لی۔

جب آپ نے ”شرح السنۃ“ تصنیف کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: تو نے میری احادیث کی شرح کر کے

(۱۳۸) ”بغی“ کے بجائے ”بغوی“ واو کے اضافہ سے نسبت کی گئی، چونکہ ”بغی“ کے معنی زانیہ کے ہیں، اس لیے التباس سے بچنے کے لئے اسماء محذوفۃ الایجاز کا قاعدہ جاری کر دیا گیا ہے، جیسے ”دم“ سے ”دموی“ ”اب“ سے ”ابوی“ اور ”اخ“ سے ”اخوی“ بنایا جاتا ہے اور واو کا اضافہ کر دیا جاتا ہے [اشعۃ المعات ۱/۲۶ - مرقاۃ ۱/۱۱ - نجات ۱/۵۹]

(۱۳۹) ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کان مفسراً، محدثاً، فقیہاً و کان ماہراً فی علم القراءۃ. [مرقاۃ ۱/۱۰]

میری سنت کو زندہ کر دیا، اسی دن سے آپ کا لقب محی السنۃ مشہور ہو گیا۔

ماہ شوال میں بمقام ”مرو“ وفات پائی اور اپنے استاذ قاضی حسینؒ کے پاس مقبرہ طالقانی میں مدفون ہوئے، وہاں آپ کی قبر مشہور و معروف ہے، عمر اسی سال سے متجاوز تھی^(۳۷)۔

آپ نے متعدد تصانیف فرمائی ہیں: تفسیر میں ”معالم التنزیل“۔ فقہ میں ”ترجمة الاحکام“ اور ”تہذیب فتاویٰ بغویہ“۔ حدیث میں ”شرح السنۃ“ ”ارشاد الانوار فی شمائل البنی المختار“ ”الجمع بین الصحیحین“ اور ”المصابیح“^(۳۸)۔

احادیث مصابیح

”المصابیح“ میں [۴۴۸۴] احادیث ہیں^(۳۹)، بخاری و مسلم سے [۲۴۳۴] اور سنن ابوداؤد، ترمذی وغیرہ سے [۲۰۵۰] لیکن صاحب کشف الظنون نے احادیث مصابیح کی تعداد بعض حضرات سے نقل کی ہے وہ اس سے مختلف ہے، انہوں نے کل احادیث کی تعداد [۴۷۱۹] بتلائی ہے، جن میں سے [۳۲۵] بخاری کی اور [۸۷۵] مسلم کی اور [۱۰۵۱] متفق علیہ ہیں، اور

(۳۷) سن وفات ۵۱۶ھ ہے [اشعة اللمعات: ۱/۲۶۔ معجم البلدان: ۱/۴۶۸]

(۳۸) [دیکھئے الاعلام للزرکلی: ۲/۲۵۹۔ کشف الظنون: ۱/۳۹۷، ۲/۱۴۹۹]

(۳۹) [بستان المحدثین اردو، ص ۲۲۵] صاحب مرقاۃ نے مصابیح کی احادیث کی تعداد (۴۴۳۴) بتلائی ہیں۔ قیل: ۱۰ احادیث ۴۰۰۰ واربعمائة واربعة وثلاثون حدیثا، اس پر صاحب مشکوٰۃ نے (۱۵۱۱) کا اضافہ فرمایا اس طرح مجموعی تعداد (۵۹۴۵) ہوگئی، وزاد صاحب المشکوٰۃ ۴۰۰۰ خمس مائة و احد عشر حدیثا، فالمجموع خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة واربعون۔ [مرقاۃ: ۱/۱۰]

باقی دیگر کتب احادیث کی ہیں، صاحب کشف الظنون نے بعض حضرات کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس کتاب کا نام ”مصانیح“ خود مصنف کا معین کردہ نہیں ہے؛ بلکہ صاحب کتاب نے جو دیباچہ میں کہا ہے کہ ”أما بعد: إن أحادیث هذا الكتاب مصابيح“ اس کی وجہ سے بطور غلبہ اس کا نام ”مصانیح“ ہو گیا۔ ”المصانیح“ کی سولہ سے زیادہ شروحات ہیں۔

مؤلف مشکوة

نام محمد، کنیت ابو عبد اللہ، لقب ولی الدین، اور والد کا نام عبد اللہ ہے، نسباً عمری ہیں، اور خطیب تبریزی سے مشہور ہیں، اپنے وقت کے محدث، علامہ، اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے، حدیث میں آپ کا امتیازی پایہ ”مشکوٰۃ“ سے ظاہر ہے، مبارک شاہ، صاوی وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں۔

آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور یہی ”مشکوٰۃ“ ہے، جس میں صحاح کے علاوہ دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں، یہ نہایت مقبول و متداول کتاب ہے، ہندوستان میں تو ایک مدت تک ”مشکوٰۃ“ اور ”مشارق الأنوار“ ہی حدیث کا کمال معراج رہی ہیں، اور اب بھی جبکہ صحاح ستہ فن حدیث کی تکمیل کے لیے ضروری قرار پا چکی ہے ”مشکوٰۃ“ بھی دورہ حدیث سے قبل لازمی ہے؛ کیونکہ کسی زمانہ میں ”مشکوٰۃ“ کو قرآن کی طرح زبانی یاد کیا جاتا تھا۔

مصانیح میں صرف احادیث مذکور تھیں، راوی کا نام، مخرج حدیث، صحت

وضعف، اور حسن وغیرہ کا تذکرہ نہیں تھا، صاحب مشکوٰۃ نے جملہ امور بیان کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ حدیث کس کتاب کی ہے، چنانچہ تیرہ اصحاب حدیث کا خصوصی ذکر کیا: [۶ تا ۱۰] اصحاب صحاح ستہ، [۷] امام مالک، [۸] شافعی، [۹] احمد، [۱۰] دارمی، [۱۱] دارقطنی، [۱۲] بیہقی، [۱۳] اور ابوالحسن رزین۔

پھر صرف صاحب مصابیح کے لکھنے پر اعتماد نہیں کیا؛ بلکہ اصول کی ان تمام کتابوں میں روایات کا اختلاف مقابلہ کر کے نقل کیا ہے، اور جہاں جہاں صاحب مصابیح نے احادیث کو غریب یا ضعیف یا منکر قرار دیا ہے موصوف نے اس کا سبب بھی ظاہر کر دیا، صاحب مصابیح نے ہر باب کے تحت دو فصلیں قائم کی تھیں۔ فصل اول میں صحیحین کی حدیث لائے ہیں جن کو صحاح کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور فصل ثانی میں ابوداؤد، ترمذی، نسائی، وغیرہ کی احادیث لائے ہیں جن کو حسان کے نام سے یاد کیا ہے، صاحب مشکوٰۃ نے اکثر و بیشتر ہر باب میں تیسری فصل کا اضافہ کیا ہے، جس میں صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب حدیث کی احادیث لائے ہیں؛ نیز احادیث کے علاوہ صحابہؓ اور تابعینؓ کے اقوال و افعال بھی۔ جو باب کے مناسب تھے۔ جمع کر دیئے ہیں۔

مشکوٰۃ کی احادیث، کتب، ابواب

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ”بستان المحدثین“^(۱۴۰) میں بیان کیا ہے کہ ”مصابیح“ کی احادیث [۴۴۸۴] ہیں، (ابن ملک نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے) اس پر صاحب مشکوٰۃ نے [۱۵۱۱] کا اضافہ کیا ہے، تو ”مشکوٰۃ“ کی کل

(۱۴۰) [دیکھیے حاشیہ: ۱۴۵]

احادیث [۵۹۹۵] ہوئیں؛ لیکن صاحب مظاہر حق نے ”مصباح“ کی احادیث [۴۴۳۴] مانی ہیں^(۱۵۰)، اس اعتبار سے ”مشکوٰۃ“ کا مجموعہ [۵۹۴۵] ہے۔ ”تاریخ الحدیث“ میں ہے کہ ”مشکوٰۃ“ میں [۲۹] کتابیں، [۳۲۷] ابواب، اور [۱۰۳۸] فصلیں ہیں^(۱۵۱)۔

صاحب مشکوٰۃ کا سن وفات معلوم نہ ہو سکا^(۱۵۲)؛ البتہ یہ ضرور ہے کہ ۳۷۰ھ کے بعد وفات ہوئی ہے، کیونکہ بروز جمعہ ماہ رمضان ۳۷۰ھ میں تو اس کی تالیف سے فراغت ہوئی ہے، جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ نے آخر کتاب میں تصریح کی ہے؛ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ۴۰۰ھ کے بعد وفات ہوئی ہے، اس لیے کہ ”اکمال فی رجال المشکوٰۃ“ بھی خود انہیں کی تالیف ہے، اور اس سے ۲۷/ رجب ۴۰۰ھ میں فارغ ہوئے ہیں، چنانچہ صاحب تاریخ الحدیث نے ۴۰۰ھ مانا ہے، اور بعض حضرات نے اندازہ لگا کر ۴۸۰ھ بتلایا ہے۔

شرح و حواشی و تراجم

مشکوٰۃ کی بھی بہت سے لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں:

[۱]: جن میں ملا علی قاریؒ کی ”مرقاۃ المفاتیح“ احناف کے لئے بڑی اچھی ہے، ہندوستان میں بھی اس کتاب کی مختلف شرحیں کی گئی ہیں۔

[۱۵۰] مظاہر حق جدید: ۱/۴۲

[۱۵۱] کشف الظنون: ۲/۱۷۰۰۔ نفحات التنقیح: ۱/۶۱

[۱۵۲] زر کلی نے ۴۱۷ھ مطابق ۱۳۴۰ھ سن وفات لکھا ہے۔ [الاعلام للزر کلی: ۶/۲۳۴]

[۲] حضرت مجدد الف ثانیؒ کے صاحبزادے شیخ سعیدؒ کا ”مشکوۃ“ پر ایک حاشیہ ہے۔

[۳] ”اللمعات“: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس کی ایک شرح عربی میں مبسوط ”لمعات التنقیح“ نامی لکھی۔

[۴] ”أشعة اللمعات“: یہ فارسی میں مختصر شرح ہے۔

[۵] ”ذریعة النجاة“: شیخ عبدالنبی عماد الدین متوفی ۷۲۰ھ نے ”ذریعة النجاة“ نامی ایک شرح لکھی ہے۔

[۶] ”زینة النکات“: سید ابوالمجد محبوب عالم بن سعید جعفری احمد آبادی متوفی ۱۱۱۱ھ نے ”زینة النکات“ نامی شرح لکھی ہے۔

[۷] ”مظاہر حق“: ایک اردو شرح نواب قطب الدین خان محدث دہلوی متوفی ۱۲۸۹ھ نے ”مظاہر حق“ نامی لکھی جو بہت مقبول ہے۔

[۸]: اس کا ایک اردو ترجمہ جلد اول مولانا کرامت علی جوہری متوفی ۱۲۹۰ھ نے کیا ہے۔

[۹] ”الرحمة المہداة“: ایک اور اردو ترجمہ پوری کتاب کا نواب صدیق حسن خان کے صاحبزادہ نور الحسن نے ”الرحمة المہداة“ نامی کیا ہے۔

[۱۰] ”التعلیق الصبیح“: ماضی قریب میں اس کی ایک عربی شرح مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی متوفی ۱۳۹۴ھ نے ”التعلیق الصبیح“ نامی کی ہے۔

[۱۱] ”مرعاة المفاتیح“: ایک اور عربی شرح ”مرعاة المفاتیح“ نامی

مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری (اہل حدیث) نے لکھی ہے ۵۴۔

[۱۲]: ”تنظیم الاثنات لحل عویضات المشکوۃ“ حضرت مولانا ابوالحسن صاحب شیخ التفسیر دارالعلوم ہاٹ ہزاری بنگلہ دیش کی چار جلدوں میں بہترین اردو شرح ہے۔

[۱۳]: میر سید شریف علی بن محمد جرجانی کا حاشیہ ہے جو علامہ طیبی کی شرح سے تو بہت مختصر لیکن نافع ہے۔

[۱۴]: ”هدایۃ الرواة الی تخریج المصابیح و المشکوۃ“ للحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔

[۱۵]: ”نفحات التنقیح فی شرح مشکوۃ المصابیح“ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے درسی افادات کا مجموعہ حال ہی میں تین جلد میں شائع ہوا ہے، مفصل، مفید و قابل مطالعہ ہے۔

[۱۶]: ”التقریر الرفیع لمشکوۃ المصابیح“ از شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، دو جلدیں، مطبوعہ: یادگار شیخ، سہارنپور۔

[۱۷]: ”توضیحات“ از مولانا فضل محمد صاحب، ۸/ جلدیں، مطبوعہ: مکتبۃ اسماعیل، دیوبند۔

[۱۸]: ”التعلیقات علی تنظیم الاثنات“ از مولانا غلام نبی قاسمی، ۲/ جلدیں، مطبوعہ: نعیمیہ، دیوبند۔

[۱۹]: ”درس مشکوۃ“ (باب الحوض والشفاعۃ تک) از مولانا محمد اسحاق صاحب، ۳/ جلدیں، مطبوعہ: دارالکتب، دیوبند۔

[۲۰]: ”اشرف المشکوۃ“ از مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، ۵/ جلدیں، مطبوعہ: مکتبۃ تھانوی، دیوبند۔

[۲۱]: ”مشکوۃ شریف مترجم“ از مولانا ولی الدین محمد خطیب عمری، مطبوعہ: مکتبۃ الغزالی، کھنولی۔

[۲۲]: ”مرآۃ درس مشکوۃ“ از قاری طاہر صاحب، ۱/ جلد، مطبوعہ: دارالکتب، دیوبند۔

[۲۳]: ”اشرف التوضیح تقریر مشکوۃ المصابیح“ از مولانا نذیر احمد صاحب، مطبوعہ: مکتبۃ عارفی، فصیل آباد۔

[۲۴]: ”أسعد المفاتیح“ از مولانا ابو محمد عبد الغنی جاجروی، مطبوعہ: مکتبۃ الحسن، لاہور۔

[۲۵]: ”مشکوۃ المصابیح کی آسان شرح“ افادات مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب، (کتاب الایمان الی الفرائض والوصایا) مطبوعہ: مکتبۃ الاسلام، کراچی۔

[۲۶]: ”ایضاح مشکوۃ“ از مولانا رفیق احمد المہروی ثم الفتوی (بنغلادیش) ۲/ جلدیں، مطبوعہ: اتحاد بکڈ پو، دیوبند۔

[۲۷]: ”مصابیح مشکوۃ“ ایک ہزار احادیث کا انتخاب، از مفتی محمد فاروق صاحب میرٹھی، ۱/ جلد، مطبوعہ: محمودیہ، میرٹھ۔

[۲۸]: ”فیض مشکوۃ شرح مشکوۃ“ از مفتی حارث عبد الرحیم فاروقی قاسمی، ۱/ جلد، مطبوعہ: فیض القرآن، دیوبند۔

[۲۹]: ”مشکوۃ الأنوار شرح مشکوۃ“ از مولانا اسلام الحق اسعدی، ۳/ جلدیں۔

نوع مشکوۃ

امر راجع نوع: یہ تو کتب حدیث کی انواع بیان ہوئیں، اس اعتبار سے ”مشکوۃ“ مستدرک، تخریج، اور تعلیق ہے۔

امر خاص مرتبہ: ”مشکوۃ“ کا مرتبہ فی زمانہ تعلیم کے اعتبار سے کتب حدیث میں سب سے پہلے ہے اس لیے کہ یہ دورۂ حدیث سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔

امر سادس: قسمت و تبویب: کتاب کی تقسیم و تبویب وہ فہرست ہے جو کتابوں کے شروع میں یا آخر میں لگا دیتے ہیں کہ فلاں مضمون فلاں صفحہ پر ہے اور یہ باب فلاں ورق پر ہے۔

امر سابع: حکم شرعی: اس حکم کی دونوں ہیں، ایک پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، دوسری اس کی احادیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے، پڑھنے پڑھانے کی حیثیت سے تو اس کا حکم یہ ہے کہ بصورتِ تفرّد واجب ہے اور بصورتِ تعدّد واجب علی الکفایہ، یعنی اگر کتب احادیث میں صرف ”مشکوۃ شریف“ پائی جائے تو اس کا پڑھنا واجب العین ہے، اور اگر بہت سی کتب احادیث موجود ہوں تو اس کا پڑھنا واجب علی الکفایہ ہے؛ کیونکہ مقصود دین حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری نوع (احادیث پر عمل) کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ

[۳۰]: ”لرفیق الفصحیح لم شکوۃ المصابیح“ از علامہ رفیق احمد صاحب،

۱۶/جلدیں، مطبوعہ: محمودیہ، میرٹھ۔

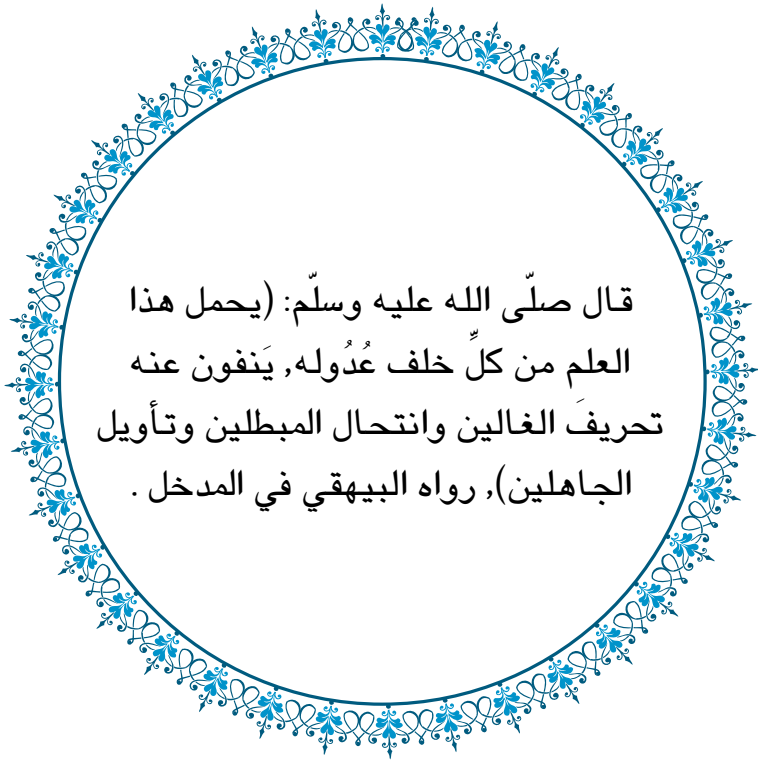
[۳۱]: ”خیر المفاتیح شرح مشکوۃ المصابیح“ از علامہ شبیر الحق کشمیری، ۳/جلدیں، مطبوعہ:

ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان۔

اس کی احادیث پر عمل کرنا واجب ہے بشرطیکہ کوئی معارض موجود نہ ہو مثلاً کوئی آیت کریمہ معارض ہو یا اور کوئی حدیث، پھر جب تعارض ہوگا تو ہم غور کریں گے، یہ سات امور پورے ہوئے جن کا نام تھا ”مقدمۃ الكتاب“۔

منسوباتِ مشکوٰۃ

صاحبِ مشکوٰۃ نے کتاب المصابیح کی احادیث کو عموماً تیرہ ائمہ حدیث کی طرف منسوب کیا ہے جن کے نام یہ ہیں: امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام ترمذیؒ، امام احمد ابن حنبلؒ، امام ابوداؤدؒ، امام نسائیؒ، امام ابن ماجہؒ، امام دارمیؒ، امام دارقطنیؒ، امام بیہقیؒ، امام رزینؒ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا مختصر تذکرہ کر دیا جائے۔



قال صلى الله عليه وسلم: (يحمل هذا
العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل
الجاهلين)، رواه البيهقي في المدخل .

چھٹا باب

سترہ ائمہ حدیث

(۱) تذکرہ امام بخاریؒ

امام بخاریؒ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، اور نام و نسب یہ ہے:

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ۔ بردزبہ دہقان بخارا کی زبان میں کاشنکار یا کارندے کو کہتے ہیں، امام بخاری کو ولا کی طرف منسوب کر کے جعفی کہتے ہیں، چونکہ اس زمانہ کا دستور تھا کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا اس کو اسی کے قبیلہ کی طرف منسوب کرتے تھے؛ بخاری کے جدِ ثانی مغیرہ، حاکم بخارا ایمان (بخاری) جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، اس لیے بخاری کو جعفی بھی کہنے لگے۔

امام بخاری ۱۳ شوال ۱۹۴ھ کو جمعہ کے دن بعد نمازِ جمعہ پیدا ہوئے، آپ کمزور جسم کے تھے، نہ دراز قامت، نہ کوتاہ قد؛ بلکہ درمیانہ فتدر کھتے تھے، بخاری بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کی والدہ کو اس کا سخت قلق رہتا تھا، اور وہ نہایت گریہ و زاری سے خدائے پاک کی جناب میں ان کی بصارت کے لیے دعا کیا کرتی تھیں، ایک شب کو ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے

۵۶ امام بخاریؒ کے ترجمہ کے لئے دیکھیے: [تاریخ الخطیب: ۲/۴، ۳۶۶۔ انساب السمعانی: ۲/۱۰۰۔ وفیات الاعیان: ۴/۱۸۸۔ سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۳۹۱۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲/۵۵۵۔ تہذیب الکمال: ۲۴/۳۳۰۔ طبقات السبکی: ۲/۲۱۲۔ اکاشف: ۳۔ الترجمة ۸۶/۲۔ التقریب: ۲/۱۴۴۔ ثقات ابن حبان: ۹/۱۱۳۔ بحوالہ نفحات: ۱/۶۴]

تیری گریہ وزاری اور دعا کے سبب تیرے فرزند کو بصارت عنایت فرمائی، جب وہ صبح اٹھیں تو اپنے لخت جگر کی آنکھوں کو روشن پایا۔

امام بخاریؒ کو احادیث یاد کرنے کا بچپن ہی سے شوق تھا، چنانچہ دس سال کی عمر میں یہ حالت تھی کہ مکتب میں جس جگہ حدیث کا نام سنتے فوراً اس کو یاد کر لیتے، مکتب سے فراغت پائی اور یہ معلوم ہوا کہ بخاریؒ میں داخلہ علمائے حدیث میں سے ہیں تو ان کی خدمت میں آمد و رفت شروع کی، ایک روز کا واقعہ ہے کہ داخلی اپنے نسخہ سے لوگوں کو احادیث سنارہے تھے اثنائے درس میں ان کی زبان سے نکلا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم امام بخاریؒ فوراً بول پڑے کہ حضرت ابو الزبیر کا لقا (ملاقات) تو ابراہیم سے ثابت نہیں؛ بلکہ یہ زبیر بن عدی ہیں؛ مگر داخلی نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا تو امام بخاریؒ نے کہا اس کو اصل نسخہ میں دیکھنا چاہئے، چنانچہ داخلی اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اصل نسخہ پر نظر ڈالی، باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کو بلاؤ، جب امام بخاریؒ حاضر ہوئے تو داخلی نے فرمایا کہ میں نے اس وقت جو پڑھا تھا بیشک وہ غلط نکلا، اب آپ بتلائیں کہ صحیح کس طرح ہے؟ اس پر امام بخاریؒ نے عرض کیا سفیان عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم ہے، داخلی حیران ہو گئے اور کہا واقعی ایسا ہی ہے پھر قلم اٹھا کر قرأت کے نسخہ کی تصحیح کی۔

یہ واقعہ ان کی عمر کے گیارہویں سال کا ہے، جب امام بخاریؒ سولہ سال کے ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی تمام کتابیں یاد کر لیں، اور وکیع کے نسخہ بھی از بر کر لیے، پھر اپنی والدہ اور بھائی احمد کے ہمراہ برائے حج مکہ معظمہ تشریف لے گئے، حج سے فراغت پائی تو ان کی والدہ اور بھائی وطن

واپس چلے آئے اور وہ خود بلا دِجَاز میں طلبِ حدیث کے لیے رک گئے، جب اٹھارہ سال کے ہوئے تو سلسلہ تصنیف شروع کیا اور فضائلِ صحابہؓ و تابعینؓ اور ان کے اقوال کا ذخیرہ فراہم کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کو ایک مجموعہ کی شکل دے کر اور مرتب کر کے رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارک پر ”کتاب التاریخ“ کا مسودہ شروع کر دیا، آپ راتوں کو چاند کی روشنی میں لکھا کرتے تھے۔

حاشد ابن اسماعیل (جو امام بخاریؒ کے زمانہ کے محدث ہیں) کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ طلبِ حدیث کے لیے میرے ہمراہ شیوخِ وقت کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے تھے؛ لیکن ان کے پاس قلم و دوات یعنی لکھنے کا سامان کچھ نہ ہوتا تھا، اور نہ وہاں کچھ لکھتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ جب تم حدیث کو سن کر لکھتے نہیں تو تمہارے آنے جانے سے کیا فائدہ؟ اس طرح سننا تو ہوا کی طرح ہے جو ایک کان سے گھس کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، سولہ دن کے بعد امام بخاریؒ نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ کو تنگ کر دیا، آؤ! اب میری یاد کا اپنے نوشتوں سے مقابلہ کرو، اس مدت میں ہم نے پندرہ ہزار حدیثیں لکھی تھیں، امام بخاریؒ نے از بر صحت کے ساتھ سب کو اس طرح سنایا کہ میں خود اپنی لکھی ہوئی احادیث کو ان سے صحیح کرتا تھا، اس کے بعد امام بخاریؒ نے کہا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں عبث اور بے فائدہ سرگردانی کرتا ہوں، حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں اسی روز سمجھ گیا تھا کہ یہ ہونہار ہیں، اور آگے چل کر کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔

”جامع صحیح بخاری“ کی تصنیف کا سبب یہ ہوا کہ وہ ایک دن اسحاق بن راہویہؒ کی مجلس میں حاضر تھے، اسحاق بن راہویہؒ کے احباب نے کہا کہ کیا اچھا ہوا اگر اللہ

تعالیٰ کسی شخص کو اس کی توفیق دے کہ سنن میں کوئی ایسا مختصر تیار کرے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں جو صحت میں اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہوں؛ تاکہ عمل کرنے والے بلا خوف و تردد مجتہدین کی طرف مراجعت کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہوں، امام بخاریؒ کے دل میں یہ بات جاگزیں ہوگئی اور اسی وقت سے اس جامع کی تصنیف کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ چھ لاکھ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جو ان کے پاس موجود تھا انتخاب شروع کیا، جو ان میں صحیح ترین تھیں ان پر اکتفاء کیا، اور بعض وہ احادیث جو اسی درجہ پر صحیح تھیں ان کو طوالت کے خوف یا کسی دوسرے سبب چھوڑ بھی دیا۔

امام بخاریؒ جب کسی حدیث کے لکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو اول غسل کر کے دو رکعت نفل ادا فرماتے اور اس کو لکھتے، چنانچہ سولہ سال کے عرصہ میں اس انتخاب سے فراغت پائی، جب اس کا قصد کیا کہ ان حدیثوں کی ان کے مضمون کے مطابق ترتیب دی جائے (اس کو اصطلاح محدثین میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں قبر مبارک اور منبر رسول اللہ ﷺ کے درمیانی مقام میں اس اہم کام کو انجام دیا، ہر ترجمہ پر دو رکعت نفل ادا کرتے تھے۔

الغرض! امام بخاریؒ کی حسن نیت کا نتیجہ تھا کہ ”جامع صحیح“ اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی زندگی ہی میں اس کو نوٹے ہزار آدمیوں نے آپ سے بلا واسطہ سنا، جن میں سب سے آخری فربریؒ ہیں، اور آج کل ان کی روایت ہی علو اسناد کی وجہ سے شائع و مشہور ہے۔

امام بخاریؒ کی نادر باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: مجھ کو امید ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے کسی شخص کی غیبت کا سوال نہ کیا جائے گا؛

کیونکہ میں نے بفضل اللہ کسی کی غیبت نہیں کی، سبحان اللہ! کس قدر تعفف اور تورع تھا۔

طریقہ صالحین کے مطابق امام بخاریؒ کو بھی محنت و ابتلا یہ پیش آیا کہ خالد بن احمد ذہلی امیر بخارا نے ان کو اس امر کی تکلیف دینی چاہی کہ اس کے مکان پر آکر اس کے بیٹوں کو ”جامع“ و ”تاریخ“ اور دوسری کتابوں کا درس دیں، امام بخاریؒ نے جواب دیا: یہ حدیث کا علم ہے، میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، اگر تم کو غرض ہے تو اپنے بیٹوں کو میری مجلس میں بھیج دیا کرو؛ تاکہ دوسرے طلبہ کی طرح وہ بھی علم حاصل کریں، امیر نے کہا: اگر ایسا ہے تو جس وقت میرے بیٹے آپ کے پاس آئیں آپ دوسرے طلبہ کو اپنی خدمت میں نہ آنے دیں، میرے دربان اور چوکیدار دروازہ پر تعینات رہیں گے، میری نخوت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس مجلس میں میرے بیٹے موجود ہوں وہاں جو لا ہے اور دھنیے بھی ان کے ہم نشین ہوں، امام بخاریؒ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ علم پیغمبر کی میراث ہے، اس میں ساری امت شریک ہے، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں، اس گفت و شنید سے امیر مذکور، امام بخاریؒ سے رنجیدہ ہو گیا، طرفین میں کدورت بڑھتی رہی، نو بت بایں جا رسید کہ امیر مذکور نے حریث بن ابی الوراق اور اس وقت کے دوسرے علمائے ظاہری کو اپنے ساتھ ملا لیا اور امام بخاریؒ کے مسلک پر طعن کرنے لگے اور ان کے اجتہاد میں غلطیاں نکال کر ایک محضر تیار کر لیا اور اس حیلہ و بہانہ سے بخارا سے ان کو نکال دیا، امام بخاریؒ وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے جناب الہی میں دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو

اس بلا میں مبتلا کر جس میں وہ مجھ کو کرنا چاہتے ہیں، ابھی ایک مہینے بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ خالد بن احمد معزول ہوا، خلیفہ وقت کا حکم پہنچا کہ اس کو گدھے پر سوار کر کے شہر میں گھمائیں، انجام کار اس کو کامل تباہی کا سامنا ہوا جیسا کہ کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور مشہور ہے، حریث بن ابی الورتاء کو بھی بے حد رسوائی اور فضیحت کا منہ دیکھنا پڑا، اس کا وقار خاک میں مل گیا؛ نیز اس وقت ان علما کو بھی - جو امام بخاریؒ کے درپہ تذلیل اور (خالد بن احمد ذہلی کے) مشورہ میں شریک تھے - پوری پوری آفت پہنچی۔

امام بخاریؒ اس بے کسی کی حالت میں پہلے نیشاپور گئے، جب وہاں کے امیر سے بھی نہ بنی تو وہاں سے مراجعت کر کے ”خرتنگ“ تشریف لے آئے (یہ ایک گاؤں کا نام ہے جو ”سمرقند“ سے تین فرسخ [دس میل] کے فاصلہ پر واقع ہے) ۵۶۲ھ میں شب جمعہ کو لیلیۃ الفطر تھی، عشا کی نماز کے وقت اسی جگہ امام بخاریؒ کا انتقال ہوا، عید کے دن نمازِ ظہر کے بعد دفن کر دیے گئے، امام بخاریؒ کی عمر ۶۲ سال کی ہوئی۔^(۱۵۵)

عبدالواحد طوسیؒ نے - جو اس زمانہ کے صلحا و اکابر اولیا میں سے تھے - خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ مع اپنے اصحاب کے سرِ راہ منتظر کھڑے ہیں انہوں نے سلام کر کے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) کس کا

(۱۵۵) فیض الباری شرح بخاری کے مقدمہ ص: ۳۴ میں مختصر طور پر ولادت، وفات اور عمر کا یوں ذکر کیا ہے۔

كَانَ الْبُخَارِيُّ حَافِظًا وَ مُحَدِّثًا جَمَعَ الصَّحِيحَ مُكْمَلِ التَّحْرِيرِ
مِيْلَادُهُ صِدْقٌ وَ مَدَّةُ عُمُرِهِ فِيْهَا حَمِيْدٌ وَ انْقَضَى فِيْ نُورٍ

انتظار ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا محمد بن اسماعیل بخاریؒ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے چند روز بعد ہی میں نے امام بخاریؒ کی وفات کی خبر سنی، جب میں نے لوگوں سے وقت وفات کی تحقیق کی تو وہی ساعت معلوم ہوئی جس میں میں نے حضور ﷺ کو خواب میں منتظر دیکھا تھا۔

وقت شدت، خوف دشمن، سختی مرض، قحط سالی اور دیگر بلاؤں میں ”بخاریؒ“ کا پڑھنا تریاق کا کام دیتا ہے، چنانچہ اکثر اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔

(۲) تذکرہ امام مسلمؒ

امام مسلم ابن الحجاج القشیری نیشاپوریؒ کی کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے، ان کے دادا کا نام مسلم بن ورد بن کرشاد ہے، بنی قشیر عرب کے مشہور قبیلہ بنی قشیر کی طرف منسوب تھے، نیشاپور خراسان کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شہر ہے اس لحاظ سے نیشاپوری بھی کہے جاتے تھے۔

امام مسلمؒ غن حدیث کے اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں، ابو زرہ رازیؒ اور ابو حاتمؒ نے ان کی امامت حدیث کی گواہی دی ہے اور ان کو محدثین کا پیشوا تسلیم کیا ہے، ابو حاتم رازیؒ اور اس زمانہ کے دوسرے بزرگوں مثلاً: امام ترمذیؒ اور ابو بکر بن خزیمہؒ نے ان سے روایت کی ہے۔

۱۵۱ امام مسلمؒ کے ترجمہ کے لئے دیکھئے: [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/ ۵۵۷۔ انساب السمعانی: ۱۰/ ۱۵۵۔ تذکرۃ الحفاظ: ۱۲/ ۵۵۷۔ انساب السمعانی: ۱۰/ ۱۵۵۔ تذکرۃ الحفاظ: ۱۲/ ۵۵۷۔ التقریب: ۲/ ۲۴۵۔ تاریخ الخطیب: ۱۳/ ۱۰۰۔ تہذیب الکمال: ۲۷/ ۴۹۹۔ الکامل فی التاريخ: ۷/ ۸۰۲۸۹/ ۱۲۳]

امام مسلمؒ کی بہت سی تالیفات ہیں، جن میں تحقیق و امعانِ کامل طور سے کیا گیا ہے، اور ”صحیح مسلم“ میں تو خصوصیت کے ساتھ فنِ حدیث کے عجائبات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں بھی اخص الخصوص سرداسانید اور متون کا حسنِ سیاق ہے، اور روایت میں تو آپ کا ورعِ تام اور احتیاط اس قدر ہے جس میں کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اختصار کے ساتھ اسانید کی تخیص اور ضبط انتشار میں یہ کتاب بے نظیر واقع ہوئی ہے، حافظ ابوعلیٰ نیشاپوریؒ ان کی اس صحیح کو تمام تصانیفِ علمِ حدیث پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ماتحت ادم السماء اصح من کتاب مسلم (فی علم الحدیث) یعنی علمِ حدیث میں روئے زمین پر ”مسلم“ سے بڑھ کر صحیح ترین اور کوئی کتاب نہیں ہے، اہل مغرب کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے، اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلمؒ نے شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم دو تابعین نے دو صحابہ سے روایت کیا ہو، اور یہی شرط تمام طبقاتِ تابعین میں ملحوظ رکھی ہے؛ یہاں تک کہ سلسلہ اسناد ان (امام مسلمؒ) تک ختم ہو، دوسرے یہ کہ وہ راویوں کے اوصاف میں بھی صرف عدالت ہی پر اکتفا نہیں کرتے؛ بلکہ شرائطِ شہادت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، امام بخاریؒ کے نزدیک اس قدر پابندی نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ کہ امام مسلمؒ نے نہایت تورع اور احتیاط کے ساتھ اپنی سنی ہوئی تین لاکھ حدیثوں میں سے اس صحیح کا انتخاب کیا ہے۔

امام مسلمؒ کے عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے عمر بھر میں کسی کی غیبت نہیں کی، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کو گالی دی۔

صحیح و سقیم حدیثوں کی پہچان میں اپنے تمام اہل عصر میں ممتاز تھے؛ بلکہ

بعض امور میں ان کو امام بخاریؒ پر بھی ترجیح و فضیلت حاصل ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام بخاریؒ کی اکثر روایات اہل شام سے بطریق مناولہ (یعنی ان کی کتابوں سے لی گئی ہیں خود ان کے مؤلفین سے نہیں سنی گئیں) اس لیے ان کے راویوں میں کبھی کبھی امام بخاریؒ سے غلطی واقع ہو جاتی ہے، ایک ہی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنے نام سے مذکور ہوتا ہے، امام بخاریؒ اس کو دو سمجھ لیتے ہیں، یہ مغالطہ امام مسلمؒ کو پیش نہیں آتا؛ نیز حدیث میں امام بخاریؒ کے تصرفات مثلاً تقدیم و تاخیر، حذف و اختصار کی وجہ سے بعض مرتبہ تعقید پیدا ہو جاتی ہے، ہر چند کہ خود بخاری ہی کے دوسرے طرق دیکھ کر وہ صاف بھی ہو جاتی ہے؛ لیکن امام مسلمؒ نے یہ طریقہ ہی اختیار نہیں کیا؛ بلکہ متون حدیث کو موتیوں کی لڑی کے مانند اس طرح مرتب کیا ہے کہ تعقید کے بجائے اس کے معانی اور چمکتے چلے جاتے ہیں۔

”صحیح مسلم“ کی طرح امام مسلمؒ کی دوسری مفید تالیفات بھی ہیں مثلاً: کتاب المسند الکبیر علی الرجال، کتاب الاسماء والکنی، کتاب العلل، کتاب الوجدان، کتاب حدیث عمرو بن شعیب، کتاب مشائخ مالک، کتاب ذکر اوہام المحدثین، کتاب التابعین۔

ابو حاتم رازیؒ نے - جو اکابر محدثین میں سے ہیں - امام مسلمؒ کو خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لیے مباح کر دیا ہے جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔

ابو علی زاغوانی کو ان کی وفات کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور ان

سے پوچھا کہ کس عمل سے تمہاری نجات ہوئی، تو انہوں نے ”صحیح مسلم“ کے چند اجزا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ان اجزا کی بدولت۔

امام مسلمؒ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا ۲۰۴ھ میں اور بعض ۲۰۶ھ بیان کرتے ہیں، ابن الاثیر نے ”جامع الاصول“ کے مقدمہ میں اسی کو اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ ان کی وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کا انتقال یکشنبہ کی شام کو ہوا، اور ۲۴ / رجب ۲۶۱ھ میں دوشنبہ کے روز دفن کیے گئے۔

امام مسلمؒ کی وفات کا سبب بھی عجیب و غریب ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز مجلسِ مذاکرہ حدیث میں آپ سے کوئی حدیث پوچھی گئی آپ اس وقت اس کو سنہ پہچان سکے، اپنے مکان پر تشریف لائے اور اپنی کتابوں میں اس کو تلاش کرنے لگے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا ان کے قریب رکھا تھا آپ اسی حالت میں ایک ایک کھجور اس میں سے کھاتے رہے، امام مسلمؒ حدیث کی فکر و جستجو میں کچھ ایسے مستغرق رہے کہ حدیث کے ملنے تک تمام کھجوروں کو تناول فرما گئے اور کچھ خبر نہ ہوئی، بس یہی زیادہ کھجور کھا لینا ان کی موت کا سبب بنا۔

حافظ عبد الرحمن بن علی الریج یمنی شافعی کہتے ہیں:

تَنَازَعَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَدَيْ، وَقَالُوا: أَيُّ ذَيْنِ يَقْدَمُ؟
فَقُلْتُ: لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصَّنَاعَةِ مُسْلِمٌ.

میرے سامنے امام بخاریؒ و امام مسلمؒ کے بارے میں لوگوں نے تنازع کیا اور کہا کہ ان دونوں میں سے (مرتبہ) میں کون مقدم ہے؟ میں نے

کہا: امام بخاری صحت کے اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیں، جیسے امام مسلم ترتیب ابواب میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں^(۱۵۷)۔

(۳) تذکرہ امام مالکؒ^(۱۵۸)

امام مالکؒ کا مبارک نسب یہ ہے:

ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث بن غنیمان بن خثیل الأصبحی المدنی۔

”صبح“ یہ قبیلہ قحطان کی ایک شاخ ہے جو یمن کا باعزت قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ حارث قبیلہ صبح سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی لیے ان کا لقب ”ذو صبح“ ہے۔ آپ کے آباؤ اجداد میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ کے پردادا ابو عامر ہیں۔

ان کے صحابی ہونے میں علمائے اسماء الرجال کے درمیان اختلاف ہے۔ علامہ ذہبیؒ نے اپنی کتاب ”تجرید الصحابة“ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی کو میں نے ان کا شمار صحابہ میں کرتے ہوئے نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۵۷) [فتح الملہم: ۱/ ۲۷۶۔ بستان المحدثین اردو ص ۱۸۰]

(۱۵۸) امام مالکؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [تہذیب الکمال: ۲۷/ ۹۱۔ طبقات ابن سعد: ۹/ ۲۵۰۔ حلیۃ الاولیاء: ۶/ ۳۱۶۔ انساب السمعانی: ۱/ ۲۸۷۔ اکمل فی التاريخ: ۵/ ۵۳۲۔ الفہرست لابن ندیم، ص: ۲۸، ۲۸۸۔ تہذیب الاسماء للنووی: ۲/ ۷۵، ۷۹۔ سیر اعلام النبلاء: ۸/ ۱۲۱، ۱۲۸۔ تذکرۃ الحفاظ: ۱/ ۲۰۷۔ خلاصۃ الخزرجی: ۳۔ الترجمة: ۶۷۹۹۔ صفۃ الصفوة: ۲/ ۱۷۷، ۱۸۰۔ الکاشف: ۳۔ الترجمة: ۵۳۲۹۔ البدایہ والنہایہ: ۱۰/ ۱۷۵، ۱۷۴۔ التقریب: ۲/ ۲۲۳۔ بحوالہ نفحات الخلیف: ۱/ ۷۰]

کے زمانہ میں تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب ”الإصابة“ میں ان کو قسم ثالث میں بیان کیا ہے، اور وہاں صرف ”ذہبی“ کا قول ذکر کیا۔ ”إصابة“ میں قسم ثالث ان صحابہ کے تذکرہ میں ہے جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں کو پایا، اور کسی بھی روایت میں یہ نہیں آیا کہ انہوں نے حضور ﷺ کی زیارت کی۔ اور قاضی ابوبکر بن العلی القشیری سے نقل کیا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے ”تنویر الحوالک“ میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور آپ کے دادا مالک بن عامر کے تابعی ہونے میں کوئی کلام نہیں؛ بلکہ کبار تابعین میں سے ہیں اور صحاح ستہ کے راویوں میں سے ہیں۔ علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں کہ جن چار اشخاص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غسل دیا اور رات کو لے جا کر قبر میں دفن کیا ان میں سے ایک ہیں۔

(مقدمہٗ أو جز، الباب الثانی، الفصل الأول)

امام مالکؒ ۹۳ھ میں پیدا ہوئے، چنانچہ یحییٰ بن بکیرؒ نے جو امام مالکؒ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں یہی بیان کیا ہے، امام مالکؒ شکمِ مادر میں معمول سے زیادہ رہے، اس مدت کو بعض نے دو سال بیان کیا ہے اور بعض نے تین سال کہا ہے، آپ کی وفات ۹۷ھ میں ہوئی۔

امام مالکؒ دراز قد، موٹا بدن، سفید رنگ، مائل بہ زردی، کشادہ چشم، خوبصورت، بلند ناک رکھتے تھے، ان کی پیشانی میں سر کے بال کمی کے ساتھ تھے، ایسے شخص کو عربی میں ”اصلع“ کہتے ہیں، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بھی

اصلح تھے، ڈاڑھی گنجان اور اس قدر لمبی تھی کہ سینہ تک پہنچی تھی، اور مونچھوں کے ان بالوں کو جو لبوں کے کنارہ پر ہوتے تھے کترواتے تھے، اور منڈوانے کو مکروہ سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ مونچھ کا منڈوانا مثلہ میں داخل ہے، اور مونچھ بھی آپ کی وافر تھی، اور اس میں جناب امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کی پیروی کرتے تھے، چنانچہ منقول ہے کہ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَفْتَلُ سَبْلَتَهُ إِذَا هَمَّ أَمْرٌ يَعْنِي حَضْرَتُ عُمَرَؓ كُوجِبَ كُوْنِي عَظِيْمٍ أَمْرٍ بِشِ آتَا تُوَ اِپْنِي مَوْنِچْھُوں كُو پِچ دیا كرتے تھے (۱۵۹)۔

واقدی نے بیان کیا ہے کہ امام مالکؒ کی ۹۰ سال کی عمر ہوئی ہے؛ لیکن آپ نے ڈاڑھی کا کبھی خضاب نہیں کیا اور نہ حمام میں تشریف لے گئے، (قدیم زمانہ میں مستقل عمارت ہوتی تھی، جہاں گرم پانی سے غسل کا نظم ہوتا تھا اور خدام بدن کی مالش وغیرہ کے لیے مقرر ہوتے تھے) امام مالکؒ خوش پوشاک تھے، عدن کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے (عدن یمن کا ایک شہر ہے اور وہاں کے کپڑے نفیس اور بیش قیمت شمار ہوتے تھے) علاوہ ازیں خراسان اور مصر کے اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی پہنتے تھے، آپ کا لباس اکثر سفید ہوتا تھا، اور اکثر عطر لگایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ثروت یعنی مال و دولت عطا کیا ہو اور اس کا اثر اس پر ظاہر نہ ہو تو میں ایسے شخص کو اپنا دوست رکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس نے حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپا کر کفرانِ نعمت کیا ہے۔

اشہب - جو امام مالکؒ کے شاگرد ہیں - کہتے ہیں کہ جس وقت امام صاحبؒ

عمامہ باندھتے تھے تو اس کا ایک پلہ ٹھوڑی کے نیچے کر کے سر پر باندھتے تھے اور اس کی ایک جانب کو (جس کو اس ملک کے رواج کے مطابق ”شملہ“ اور اہل عرب ”عذبہ“ کہتے ہیں) دونوں شانوں کے درمیان ڈالتے تھے، عذر اور بیماری کے سوا سرمہ لگانے کو مکروہ خیال فرماتے تھے، آپ جب کبھی کسی ضرورت سے سرمہ لگاتے تھے تو باہر تشریف نہ لاتے تھے؛ بلکہ گھر ہی میں بیٹھے رہتے تھے۔ امام صاحبؒ کی انگشتی چاندی کی تھی، اس میں سیاہ رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا، اور حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس پر کندہ تھا، مطرفؒ نے۔ جو امام مالکؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انگشتی پر اس آیت کو کندہ کرانے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں نے سنا ہے کہ حق تعالیٰ کلام مجید میں مومنین کے حق میں فرماتا ہے: ”قَالُوا احْسِبْنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ؑ پس اس وجہ سے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آیت کا مضمون میرا نصب العین رہے، اور ہر وقت میرے پیش نظر رہ کر میرے دل پر یہ نقش ہو جائے۔

امام صاحبؒ کے مکان کے دروازے پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا ”ما شاء اللہ“ اس کا سبب بھی کسی سائل نے دریافت کیا تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ“ؑ اور میری جنت میرا مکان ہے پس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب گھر میں آؤں تو یہ کلمہ مجھ کو یاد آ کر میری زبان پر جاری ہو جائے۔

(۲۶) وہ بول اٹھے کہ: ”ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔“ [پ: ۴، سورہ آل

عمران، آیت نمبر: ۱۷۳]

(۲۷) اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ۔

[پ: ۱۵، سورہ کہف، آیت نمبر: ۳۹]

مدینہ منورہ میں جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مکان تھا، جو جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، مسجد نبوی میں آپ کی نشست اس جگہ تھی جہاں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ بیٹھتے تھے۔

امام صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمام عمر کسی بیوقوف یا کوتاہ عقل والے کے ساتھ ہم نشینی نہیں کی، امام احمد بن حنبلؒ فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسی بڑی بات ہے جو سوائے امام مالکؒ کے کسی کو میسر نہیں ہوئی، علما کے زمرہ میں اس سے بہتر اور کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بیوقوفوں کی صحبت نورِ علم کو تاریک کر دیتی ہے، اور تحقیق کی بلند چوٹی سے گرا کر تقلید کی پستی میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے علم کی نفاست میں ایک گونہ خرابی اور نقصان آ جاتا ہے۔

چونکہ امام صاحبؒ گھانا پینا خلوت میں رکھتے تھے، اس وجہ سے کسی نے آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، امام صاحبؒ باوجود وقار اور خودداری کے اپنے اہل و عیال اور نوکر چاکر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور اس معاملہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی فرماتے تھے۔

علم طلب کرنے کی تمنا اور خواہش بہت تھی، زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس ظاہری سرمایہ کچھ زیادہ نہیں تھا، مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیاں فروخت کر کے کتب وغیرہ کے صرف میں خرچ فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد دولت کا دروازہ ان پر کھل گیا، اور کثرت سے بڑی بڑی فتوحات شروع ہو گئیں۔

آپ کا حافظہ بہت اعلیٰ درجہ کا تھا، یہ فرمایا کرتے تھے جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو پھر کبھی نہیں بھولا، سترہ سال کی عمر میں آپ نے مجلسِ افادہٴ تعلیم کی ابتدا فرمائی تھی۔

لوگ یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ اسی زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک نیک عورت کی وفات ہوئی، جب غسل دینے والی عورت نے اس کو غسل دیا تو اس نیک بخت مردہ عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ یہ فرج کتنی زنا کار تھی، فوراً اس کا ہاتھ فرج پر ایسا چسپا ہوا کہ اس کے جدا کرنے کی سب نے کوشش و تدبیر کی؛ مگر فرج سے اس کا ہاتھ جدا نہ ہوا، انجام کار اس مشکل کو علما اور فقہاء کے سامنے پیش کر کے اس کا علاج اور تدبیر دریافت کی، سب کے سب اس سے عاجز ہوئے؛ لیکن امام صاحبؒ نے اس راز کی حقیقت کو اپنے ذہن رسا اور کامل فہم سے دریافت کر کے یہ فرمایا کہ اس غسل دینے والی کو حدِ قذف (یعنی وہ سزا جو شریعت نے زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے مقرر کی ہے) لگائی جائے، آپ کے اس ارشاد کے مطابق جب اس کے اسی درے لگائے تو ہاتھ فرج سے فوراً جدا ہو گیا، سب کے دلوں میں امام صاحب کی ریاست و امامت اسی دن سے راسخ طور پر جا گزریں ہو گئی۔

امام صاحبؒ کی مجلس ایسی ہیبت اور وقار کی ہوتی تھی کہ اس میں شور و شغف ہونا تو درکنار کسی شخص کو بلند آواز سے گفتگو کرنے کی مجال اور طاقت نہ ہوتی تھی۔

استاد سے سند حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں: اول یہ کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ شاگرد پڑھے اور استاد اس کو سنتے رہے، امام

مالکؒ کے یہاں یہی دوسرا طریقہ مروج تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی اہل عراق نے قرأت علی الشیخ کے طریق کو ترک کر دیا تھا، اور حدیث حاصل کرنے کے طریق کو پہلی صورت میں منحصر خیال کرتے تھے، اور شیخ ہی سے سماع طلب کرتے تھے، امام صاحبؒ اور نیز دوسرے حجاز و مدینہ کے عالموں نے اس وہم کو دفع کرنے کی غرض سے اسی طریق کو اختیار فرمایا تھا، ورنہ قدیم محدثین کے یہاں بھی یہی طریق مروج تھا کہ شیخ اپنے شاگردوں کو خود پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اس طریق کو محدثین کی اصطلاح میں ”قرأة الشیخ علمی التلمیذ“ کہتے ہیں۔

یحییٰ بن کبیرؒ نے۔ جو امام صاحبؒ کے منجملہ شاگردوں کے ایک شاگرد ہیں، اور اصحاب مؤطا میں سے ایک ہیں۔ چودہ دفعہ کتاب مؤطا کو امام مالکؒ نے ان کی قرأت سے سنا ہے۔

ابن حبیبؒ۔ جو امام مالکؒ کے مخصوص احباب میں سے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحبؒ حدیث رسول ﷺ کا نہایت ادب فرماتے تھے، اور کمال ادب کی وجہ سے اس قدر احتیاط تھی کہ بوقت افادۂ حدیث اس مجلس میں کبھی زانو بھی نہیں بدلتے تھے؛ بلکہ جس ہیئت اور حالت کے ساتھ اول بیٹھتے تھے آخر تک وہی ایک حالت رہتی تھی۔

تمام عمر مدینہ کے حرم میں آپؐ نے قضائے حاجت نہیں کی؛ بلکہ ہمیشہ حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں مجبوری کی وجہ سے معذور تھے۔

جب حدیث شریف سنانے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کے لیے ایک چوکی بچائی جاتی تھی، اور آپ عمدہ کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر حجرہ سے باہر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تشریف لاتے اور اس پر بیٹھ کر حدیث سنتے تھے، اور جب تک اس مجلس میں حدیث کا ذکر رہتا تھا محرم یعنی انگلیٹھی میں عود (لوبان) ڈالتے رہتے تھے۔

عبداللہ بن مبارکؒ جو امام مالکؒ کے شاگرد ہیں، اور حدیث، فقہ، تفسیر اور قرأت کے بڑے امام ہیں، اور علما کے طبقہ میں ایسے مشہور ہیں کہ ان کی شہرت، تعریف و توصیف سے بالکل مستغنی کرتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امام صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ روایت حدیث فرما رہے تھے، ایک آنکھو نے نیش زنی کرنی شروع کی تو شاید دس مرتبہ آپ کو کاٹا، اس تکلیف کی وجہ سے امام صاحبؒ کا چہرہ کچھ متغیر ہو کر مائل بہ زردی ہو گیا؛ مگر امام صاحب نے حدیث کو قطع نہیں فرمایا اور نہ کچھ لغزش آپ کے کلام میں ظاہر ہوئی، جب مجلس حدیث ختم ہوئی اور سب آدمی چلے گئے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج آپ کے چہرہ پر کچھ تغیر محسوس ہوتا تھا، امام صاحبؒ نے فرمایا: بے شک تمہارا خیال صحیح ہے، اور پھر تمام واقعہ ان سے بیان کر کے فرمایا میرا اس قدر صبر کرنا اپنی طاقت کی بنا پر نہ تھا؛ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔

سفیان ثوریؒ ایک روز امام مالکؒ کی مجلس میں آئے تو مجلس کی عظمت و جلال اور اس کی شان و شوکت کے ساتھ انوار کی کثرت اور برکتوں کو دیکھ کر امام صاحبؒ کی مدح میں یہ قطعہ نظم فرمایا ۔

يَأْبَى الْجَوَابَ فَلَا يُرَاجِعُ هَيْبَةً وَالسَّائِلُونَ نَوَاصِصَ الْأَذْقَانِ
 آدَبَ الْوَقَارِ وَعِزُّ سُلْطَانِ التَّقَى فَهُوَ الْمُطَاعُ وَوَلَيْسَ ذَا سُلْطَانٍ
 (اگر امام مالکؒ) جواب دینا چھوڑ دیں تو سب سائل اپنا سر نیچا کیے بیٹھے
 رہیں اور آپ کی ہیبت سے دوبارہ نہ پوچھ سکیں۔

وقار آپ کا ادب کرتا تھا اور آپ پر ہیز گاری کی بادشاہت پر عزت کے
 ساتھ متمکن تھے (عجیب بات یہ تھی کہ) آپ کی اطاعت کی جاتی تھی حالانکہ
 آپ بادشاہ نہ تھے۔

بشرحائی۔ جو ایک مشہور صوفی اور باخدا آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی
 نعمتوں اور زمینوں میں سے کسی شخص کا حد ثنا مالک کہنا بھی ایک بڑی نعمت
 ہے، یعنی امام مالکؒ کی شان و شوکت اس درجہ پہنچ گئی ہے کہ شاگرد اس کو دنیاوی
 مفاخر سے شمار کرتا ہے، حالانکہ وہ آخرت کا وسیلہ اور امور دین کا ذریعہ ہے۔

امام صاحب اکثر اس شعر کو پڑھا کرتے تھے ۔

وَخَيْرُ أُمُورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنَّةً وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبِدَائِعِ
 ترجمہ: دین کا بہترین کام وہ ہے جو طریقہ رسول کے مطابق ہو اور بدترین کام
 وہ ہے جس میں سنت کے خلاف نئی نئی بدعتیں اپنی طرف سے تراش لی ہوں۔

یہ شعر حکمت سے پُر ہے، کیونکہ شاعر نے ایک حدیث نبوی کے مضمون کو نظم
 کیا ہے^(۱۶)، منجملہ اور کلاموں کے امام صاحبؒ کا ایک کلام یہ بھی ہدایت آمیز

[مشکوٰۃ، باب الاعتصام بالکتاب والسنة الفصل الأول ص: ۲۷]

ہے: ليس العلم بكثرة الرواية إنما هو نور يضعه الله في القلب يعني کثرت سے روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے وہ تو ایک نور ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے، یہ کلمہ ایک گہری تحقیق رکھتا ہے جس کو اہل بصیرت خوب جانتے ہیں۔

ایک روز آپ سے کسی نے یہ دریافت کیا کہ: ماتقول في طلب العلم، تو آپ نے جواب میں فرمایا: حسن جميل؛ لكن أنظر ما يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه۔ طلب علم اچھی چیز ہے؛ مگر انسان کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ صبح سے شام تک جو امور اس پر واجب ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرے، آپ کا یہ قول بھی گہری نظروں سے دیکھنے کے قابل ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه فإنه ذل وإهانة للعلم۔ یعنی عالم کو یہ لائق نہیں کہ وہ علمی مسائل کو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے جو اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس میں علم کی اہانت اور ذلت ہے۔

امام صاحب مدینہ منورہ میں سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے، اور اس کا سبب یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ: أنا أستحي من الله أن اطأ ترربة فيها قبر رسول الله ﷺ بحافر دابة، سواری کے سم سے ایسی سرزمین کے روندنے میں جہاں رسول اللہ ﷺ کی قبر ہو مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔

امام صاحب نے ”موطاء“ کو تالیف کرنا شروع فرمایا تو دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرز پر لکھنا شروع کیا، اس پر بعض لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ

آپ اس قدر کیوں تکلیف گوارا فرماتے ہیں، دوسرے اشخاص بھی آپ کے شریک ہو کر اسی طرح کی ”موطأ“ تصنیف کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دکھلاؤ، چنانچہ آپ کے ارشاد کے موافق جب وہ تصانیف لائی گئیں تو آپ نے ان کو ملاحظہ فرما کر یہ فرمایا کہ عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ صرف خدا کے لیے کون سا امر واقع ہوا ہے، اور درحقیقت اب ان تصنیفات کا سوائے ”موطأ“ ابن ابی ذئب“ کے نام و نشان بھی معلوم نہیں ہوتا، ہاں ”موطأ امام مالک“ قیامت تک مخلوقات کی مخدوم اور علمائے اسلام کا سرمایہ رہے گی۔

حافظ ابو نعیم اصفہانی نے کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ میں امام مالکؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے سند صحیح کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ سہل بن مزاحمؒ نے۔ جو اپنے وقت کے عابدوں میں اور عبد اللہ بن مبارکؒ۔ جو مرو کے رہنے والے ہیں۔ اور ان کے دوستوں میں سے تھے۔ یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایک روز جناب رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس وقت آپ کا خیر و برکت والا زمانہ تو گزر گیا ہے، اگر ہمارے دل میں دینی کاموں میں کوئی شک و شبہ واقع ہو تو کس شخص سے تحقیق کریں؟ ہم کو ان کا پتہ و نشان بتلا دیجیے، آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو جو مشکل پیش آئے اس کو مالک بن انسؒ سے دریافت کرو۔

امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ امام مالکؒ کو جب حدیث کے کسی ٹکڑے میں شک پڑ جاتا تھا تو پوری کی پوری حدیث ترک کر دیتے تھے۔

وہب بن خالدؒ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان حدیث نبویہ کے

بارے میں امام مالکؒ سے بڑھ کر قابلِ اطمینان شخص کوئی نہیں۔

امام ترمذیؒ صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دور دور کا سفر کریں گے؛ لیکن عالمِ مدینہ سے بڑھ کر عالم انہیں کہیں میسر نہیں آئے گا، سفیان بن عیینہؒ کے نزدیک اس مقولہ کا مصداق امام مالکؒ تھے۔

خلف بن عمرؓ کہتے ہیں: میں امام مالکؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ مدینہ کے قاری ابن کثیرؒ نے امام مالکؒ کو ایک پرچہ دیا، امام مالکؒ نے اسے پڑھا اور اپنی جان نماز کے نیچے رکھ دیا، جب وہ کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ چلنے لگا، فرمایا: بیٹھ جاؤ اور وہ پرچہ مجھے دیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ خواب لکھا ہوا تھا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس ممبر کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہے اور مالک سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں تقسیم کر دیں گے، اس لیے مالک کے پاس جاؤ، لوگ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے بتاؤ! مالک تقسیم کریں گے یا نہیں؟ کسی نے یہ جواب دیا جس بات کا امام مالکؒ کو حکم دیا گیا ہے وہ ضرور اسے پورا کریں گے، اس خواب سے امام مالکؒ پر گریہ طاری ہو گیا اور اتنا روئے کہ میں تو انہیں روتا ہی چھوڑ آیا۔

عبدالرحمن بن مہدیؒ کہتے ہیں کہ ہم امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص آیا اور بولا میں چھ ماہ کی مسافت سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، فرمایا کہو! کیا ہے؟ اس نے بیان کیا، آپ نے فرمایا: مجھے اچھی طرح

معلوم نہیں، وہ حیران ہو کر بولا تو اپنے شہر والوں سے کیا کہوں؟ فرمایا: کہہ دینا کہ مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔

آپ کی ہمیشہ سے پوچھا گیا امام مالکؒ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ منرمایا: تلاوت قرآن۔

محدثین کے نزدیک اصح الاسانید میں بحث ہے، مشہور یہ ہے کہ جس کے راوی مالک نافع سے، اور نافع ابن عمر سے ہوں وہ اسناد سب سے زیادہ صحیح ہیں، امام زہریؒ جو آپ کے شیوخ میں شامل تھے وہ بھی آپ سے مستفید تھے، لیث ابن مبارکؒ، امام شافعیؒ اور امام محمدؒ جیسے مشاہیر آپ کے زمرہ تلامذہ میں شامل تھے۔

امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے: اگر امام مالکؒ و حضرت سفیانؒ نہ ہوتے تو حجاز کا علم ختم ہو جاتا۔

ذہبیؒ کا بیان ہے کہ پانچ باتیں جیسی امام مالکؒ میں جمع ہو گئی ہیں میرے علم میں کسی اور شخص میں جمع نہیں ہوئیں۔ [۱] اتنی دراز عمر اور ایسی عالی سند [۲] ایسی عمدہ فہم اور اتنا وسیع علم [۳] آپ کے حجت اور صحیح الروایۃ ہونے پر ائمہ کا اتفاق [۴] آپ کی عدالت، اتباع سنت اور دین داری پر محدثین کا اتفاق [۵] فقہ اور فتویٰ میں آپ کی مسلم مہارت۔

عتیق زہریؒ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ نے شروع میں اپنی ”موطأ“ کو دس ہزار حدیث پر مشتمل فرمایا تھا، اس میں آہستہ آہستہ انتخاب فرماتے رہے، آخر اس حد تک پہنچا اور جب تک امام مالکؒ زندہ رہے ”موطأ“ میں کانٹ چھانٹ اور

اصلاح و ترمیم کرتے رہے، اس وجہ سے اس میں نسخ بہت زیادہ ہوا ہے، اور ہر نسخہ کی ترتیب علیحدہ ہے، امام صاحبؒ کے شاگردوں نے اپنی اپنی استعداد کے لائق ترتیب دے کر رائج کیا ہے اور حدیثوں میں بھی فی الجملہ تھوڑا سا تفاوت ہے۔

ابوزرعمہؓ نے - جو محدثین کے راس رئیس ہیں - بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھا کر بیان کرے کہ ”اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری زوجہ پر طلاق جو کچھ ”موطا“ میں ہے وہ بلا شک و شبہ صحیح ہے“ تو وہ اپنی قسم میں حانت نہ ہوگا، یعنی اس کی عورت پر طلاق نہ پڑے گی، اس فتدروثوق و اعتماد دوسری کتاب پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حضرت امام مالکؒ سے ان کے زمانہ میں تقریباً ایک ہزار آدمیوں نے ”موطا“ کو سن کر جمع کیا ہے، چنانچہ اس کے نسخے بہت ہیں اور لوگوں کے ہر طبقہ فقہاء، محدثین اور صوفیاء اور امراء اور خلفائے تبرکاً اس عالی مقام امامؒ سے اس کی سند حاصل کی۔

ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان سے کسی نے شکایت کر دی کہ امام صاحبؒ آپ کی امارت کے مخالف ہیں، اس نے آپ کو ستر کوڑے لگانے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ کی عزت اور بڑھتی گئی، گویا یہ کوڑے آپ کا زیور بن گئے، منصور جب مدینہ آیا تو اس نے انتقام لینے کا ارادہ کیا، امام مالکؒ نے قسم کھا کر فرمایا میں تو اس کا ایک ایک کوڑا آنحضرت ﷺ کی قرابت کی خاطر معاف کر چکا ہوں، مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ سزا آپ کو اس جرم میں دی گئی تھی کہ آپ نے کوئی فتویٰ ان کی غرض کے موافق نہیں دیا تھا۔

ائمہ اربعہ میں صرف آپ ایک ہیں جن کی تصنیفِ فنِ حدیث کے متعلق امت کے ہاتھ میں موجود ہے، بقیہ جو تصانیف دوسرے ائمہ کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے شاگردوں کی جمع کردہ ہیں؛ حتیٰ کہ ”مسند احمد“ بھی، گو اس کی تسوید خود امام موصوف نے کی ہے؛ مگر اس کی موجودہ ترتیب خود امام کی نہیں ہے۔

تعبنی نقل کرتے ہیں کہ میں مرضِ الوفات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کر کے بیٹھ گیا، دیکھا تو امام رورہے تھے، میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کیسے نہ روؤں، مجھ سے زیادہ رونے کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے، میری آرزو ہے کہ جو مسئلہ بھی میں نے اپنی رائے سے بتایا ہے ہر مسئلہ کے بدلہ مجھ کو ایک کوڑا مارا جائے، کاش میں نے اپنی رائے سے ایک مسئلہ بھی نہ بتایا ہوتا، مجھے گنجائش تھی کہ اس کے جو جوابات مجھ سے پہلے دیے جا چکے تھے ان ہی پر سکوت کر لیتا۔

ماہِ ربیع الاول ۹۷ھ میں آپ کا انتقال ہوا، اور جس تمنا میں عمر گزری تھی آخر وہ آرزو پوری ہوئی، یعنی دیا ر حبیب ﷺ کی خاکِ پاک نے ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا، آپ سرزمینِ مدینہ ہی میں آسودہِ خواب ہیں۔

نسخِ موطا

قاضی عیاضؒ کے قول کے مطابق ”موطا“ کے مشہور نسخے بیس [۲۰] ہیں، بعض کا قول ہے کہ تیس [۳۰] ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ”بستان الحدیث“ میں لکھا ہے کہ آج کل عرب میں ”موطا“ کے سولہ [۱۶] نسخے پائے

جاتے ہیں، اور ہر نسخہ ایک خاص راوی سے مروی ہے، ابوالقاسم بن محمد بن حسین شافعی کا بیان ہے کہ امام مالکؒ سے گیارہ [۱۱] ”موطائیں“ مروی ہیں، اور سب کی سب قریب المعنی ہیں؛ البتہ ان میں چار مروج تھیں، پہلا نسخہ یحییٰ بن یحییٰ کا، دوسرا ابن بکیر کا، تیسرا ابو مصعب کا، اور چوتھا ابن وہب کا، پھر بعد میں ابو مصعبؒ اور ابن وہبؒ کے نسخوں کا رواج کم ہو گیا، ان نسخوں میں احادیث کی کمی زیادتی ہے، اور تقدیم و تاخیر بھی ہے، سب سے زیادہ احادیث نسخہ ابو مصعب میں ہیں، ابن حزمؒ کا قول ہے کہ اس ”موطاً“ میں دیگر موطاؤں سے سینکڑوں احادیث زائد ہیں (۳۲)۔

آج کل ملک عرب میں ان کثیر نسخوں میں سے چند نسخے پائے جاتے ہیں، پہلا نسخہ جس کا سب سے زیادہ رواج اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور طائفہ علماء کا مخدوم بھی یہی نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اندلسی کا نسخہ ہے، چنانچہ جب کبھی مطلق یعنی بلا کسی قید کے ”موطاً“ کہا جاتا ہے تو فوراً اسی کی طرف ذہن جاتا ہے اور اسی پر منطبق و چسپاں ہوتا ہے۔

(۴) تذکرہ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اندلسی

ابو محمد یحییٰ بن یحییٰ بن کثیر بن وِسلّاس بن شملک بن متقیا، ان کی نسبت مصمودی ہے، اور صادی بھی کہتے ہیں، یعنی نسبت بسوئے صاد، مصمودہ بربر کا ایک قبیلہ ہے، ان کے اجداد میں سے منقیا پہلے شخص ہیں جو یزید بن عامر لیشی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کی نسبت ولائے اسلامی کے

سبب لیتی ہے۔

منقیا کی اولاد میں پہلا شخص جس نے اندلس آ کر سکونت اختیار کی تھی کثیر ہے، بعض کہتے ہیں یحییٰ بن وسلاس ہے، جو طارق کے لشکر میں آیا تھا، اور وسلاس بھی یزید بن عامر کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔

یہ بھی جاننا چاہئے کہ یحییٰ بن یحییٰ نے امام مالکؒ سے ”کتاب الاعتکاف“ کے آخر کے چند ابواب کی سماعت نہیں فرمائی، اور وہ ابواب یہ ہیں، باب خروج المعتکف للعيد، باب قضاء الاعتکاف، باب النکاح في الاعتکاف، چونکہ ان تینوں بابوں کی سماعت میں ان کو کچھ شبہ ہے، اس لیے ان کو زیاد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں۔

یحییٰ بن یحییٰ نے امام مالکؒ سے استفادہ کرنے سے قبل اپنے شہر قرطبہ میں زیاد بن عبد الرحمنؒ سے پوری ”موطأ“ کی سند حاصل کی تھی، اس کے بعد ان کو طلب علم کا شوق دامن گیر ہوا، چنانچہ بیس برس کی عمر میں مشرق کی طرف سفر اختیار کیا، اور امام مالکؒ سے ”موطأ“ کو سنا، ۹۷ھ میں جو امام مالکؒ کی وفات کا سال ہے، ان کی ملاقات امامؒ سے ہوئی، امام کی وفات کے وقت یہ وہاں موجود تھے، امامؒ کی تجہیز و تکفین کی خدمت ان کو نصیب ہوئی، اندلس میں ہر شخص ان کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا، کمال علمی کے مشار الیہ انہی کو خیال کیا جاتا تھا، استفتا کا انحصار ان پر سمجھا گیا تھا، ان سے پہلے اس دیار کے لوگ عیسیٰ بن دینارؒ سے فتویٰ دریافت کرتے تھے، یہ بھی امام مالکؒ کے بڑے شاگردوں میں تھے، انہی دو شخصوں کے سبب امام مالکؒ کا مذہب اندلس میں

پھیل گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ کو عیسیٰ بن دینار پر عقل و دانش میں برتری حاصل تھی، چنانچہ ابن الباہ نے یہ شعر کہا ہے ۔

فَفِيهِ الْأَنْدُلُسُ عَيْسَى بْنُ دِينَارٍ وَعَالَمُهَا ابْنُ حَبِيبٍ وَعَاقِلُهَا يَحْيَى

یعنی اندلس کے فقیہ عیسیٰ بن دینار تھے اور عالم حبیب اور عاقل یحییٰ تھے

حضرت امام مالکؒ نے بھی ان کو عاقل کے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا، چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن یحییٰ بن یحییٰ امامؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوض کا استفادہ فرما رہے تھے، ان کے علاوہ اور اشخاص بھی امامؒ کی خدمت میں فیض یاب ہو رہے تھے کہ دفعتاً ہاتھی کے آنے کا شور مچا ہوا، چونکہ ملک عرب میں ہاتھی کو نہایت تعجب کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے بعض عرب کے رہنے والے ہاتھی کے دیکھنے کو فخر یہ بیان کر کے مبارک بادی کے خواستگار ہوتے ہیں، جیسا کہ ابو الشقمق کے ان دو شعروں سے ظاہر ہوتا ہے

يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْفِيلَ بَعْدَكُمْ فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي رُؤْيَا الْفِيلِ

ای میری قوم! میں نے تمہارے بعد ہاتھی اللہ تعالیٰ اس ہاتھی کے دیکھنے میں میرے

کو دیکھا ہے لیے برکت دے

رَأَيْتُهُ وَلَهُ شَيْءٌ يَحْزَنُكَ فَكَدْتُ أَصْنَعُ شَيْئًا فِي السَّرَّاءِ وَإِيلِ

وہ اپنی کسی چیز (یعنی سوئڈ) کو حرکت (جب میں نے اس کو دیکھا تو ڈر گیا) اور

دے رہا تھا قریب تھا کہ میں اپنے پانچہ میں کچھ کر دوں

اسی واسطے حاضرین کی جماعت کے اکثر افراد امام صاحبؒ کی صحبت ترک کر کے ہاتھی کا تماشہ دیکھنے کو دوڑ پڑے، مگر یحییٰ بن یحییٰ اسی ہیئت و حالت کے ساتھ بیٹھے ہوئے فیض حاصل کرنے میں مشغول رہے، اور نہ کسی قسم کا اضطراب

پیش آیا، نہ کوئی حرکت بے ساختہ ان سے ظاہر ہوئی، امام اسی وقت سے عاقل کے خطاب سے ان کو مخاطب فرمایا کرتے تھے۔

ابن بشکوال نے بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ مستجاب الدعوات تھے، اور وضع، لباس اور ہیئت ظاہری اور نشست و برخاست میں بھی حضرت امام مالکؒ کا اتباع فرماتے تھے، جو کچھ امام مالکؒ سے سنا تھا اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اور ہرگز امامؒ کے خلاف کو پسند نہیں فرماتے تھے، حالانکہ اس وقت لوگوں میں ایک مذہب کی تقلید راسخ نہیں ہوئی تھی نہ عوام میں نہ خواص میں، یحییٰ بن یحییٰ نے ہر مسئلہ میں امام مالکؒ کے مذہب و اتباع کو اختیار کیا ہے، مگر چار مسئلوں میں لیث بن سعد مصریؒ کے مذہب کو اختیار فرمایا ہے، اول یہ کہ صبح کی نماز اور نیز دیگر نمازوں میں قنوت پڑھنے کو جائز نہیں رکھتے تھے، دوسرے یہ کہ صرف ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کو روا نہیں رکھتے تھے، تیسرے یہ کہ نزاع زوجین کی صورت میں حکم مقرر کرنے کو واجب نہیں سمجھتے تھے، چوتھے یہ کہ کاشت کی زمین کا کرایہ اس کے محصول سے لینا جائز جانتے تھے، اندلس کے لوگ حضرت امام مالکؒ کے ساتھ کمال عقیدت رکھنے کی وجہ سے اس قلیل مخالفت میں بھی ان کی گرفت کرتے تھے، اور ان مسائل میں ان کے پیرو نہ تھے۔

یحییٰ کی وفات ماہ رجب المرجب ۲۳۴ھ میں ہوئی، ان کی عمر بیاسی برس کی تھی، قرطبہ میں ان کی قبر ہے، خشک سالی میں ان کے طفیل سے لوگ بارش اور برکت طلب کرتے تھے (۱۶۷)۔

(۵) تذکرہ زیاد بن عبد الرحمنؓ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، اور نسب یہ ہے:

زیاد بن عبد الرحمن بن زیاد نخعی، اور شطون آپ کا لقب ہے جس کے ساتھ آپ مشہور ہیں، اور حاطب بن ابی بلتعہؓ - جو صحابی ہیں اور بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں ان - کی اولاد میں سے ہیں، زیاد بن عبد الرحمن پہلے شخص ہیں جو امام مالکؒ کے مسلک کو اندلس میں لائے اور استفادہ کی غرض سے دو مرتبہ سفر کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

زہد و تقویٰ میں اپنے زمانہ کے ممتاز اور مستثنیٰ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، جب امیر ہشام نے - جو قرطبہ کا رئیس تھا - زیاد بن عبد الرحمنؓ کو قرطبہ کے عہدہ قضا سے سرفراز کرنا چاہا اور اس عہدہ کے قبول کرنے پر انہیں مجبور کیا تو وہ تنگ ہو کر قرطبہ چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت ہشام یہ کہتا تھا کہ کاش تمام لوگ اگر زیاد جیسے ہوتے تو عالم کے دل میں دنیا کی رغبت نہ رہتی، اس کے بعد ہشام نے ان کو امن دے کر یہ تسلی نامہ لکھا کہ میں پھر آپ کو اس امر کی تکلیف نہ دوں گا، زیاد اس تسلی نامہ کو معلوم کر کے پھر اپنے مکان پر واپس آ گئے اور علم حدیث کے افادہ میں مشغول ہوئے۔

منقول ہے کہ اس ملک کے کسی بادشاہ نے زیادؓ کو خط لکھا، جب زیادؓ نے اس کا جواب لکھ کر سر بمہر کر کے روانہ کیا تو حاضرین خدمت نے عرض کیا کہ اس بادشاہ نے آپ کو کیا لکھا؟ اور آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اس

بادشاہ نے خط میں یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کے دن میزانِ عدل کے دونوں
پلے کس چیز کے ہوں گے چاندی کے یا سونے کے؟ میں نے جواب میں یہ
حدیث لکھ دی: مالک عن ابن شہاب قال: قال رسول اللہ ﷺ: من
حسن اسلام المرأة أترکہ ما لا یغنیہ۔

امام شافعیؒ کی وفات کا جو سال ہے وہی زیاد بن عبد اللہ کی وفات کا ہے اور یہ
۲۰۲ھ ہے (۱۶۵)۔

موطأ کی وجہ تسمیہ

ابو حاتم رازیؒ سے پوچھا گیا کہ ”موطأ مالک“ کا نام ”موطأ“ کیوں
رکھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا (امام مالکؒ نے) ”شیء صنعہ ووطأہ
للناس“ ایک چیز تیار کر کے لوگوں کے لیے ہموار کر دی اس لیے اس کا نام
”موطأ مالک“ ہو گیا۔

امام مالکؒ سے منقول ہے کہ میں نے اپنی یہ کتاب فقہائے مدینہ میں سے
ستر فقہاء کے سامنے پیش کی، ان میں سے ہر ایک نے اس میں میری موافقت
کی (فکلہم واطانی علیہ) اس لیے میں نے اس کا نام ”موطأ“ رکھا۔

ابن فہر کا قول ہے کہ یہ نام پہلے پہل امام مالکؒ ہی نے ایجاد فرمایا، اس لیے
کہ آپ کے زمانہ میں جنہوں نے تصنیف فرمائی کسی نے ”الجامع“ نام رکھا،
کسی نے ”المؤلف“ کسی نے ”المصنف“۔

وَطِئَاطِئًا (روندنا) وَطِئًا (تفعیل) تیار کرنا، آسان کرنا، ہموار کرنا، وَطِئًا

یوطاً (موافقت کرنا)۔

موطاً کے ایک مبہم راوی کی تعیین

قال ابن عبد البر: إذا قال مالك عليه السلام عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج، فالثقة مخرمة بن بكير، وقال النسائي: الذي يقول مالك في كتابه "الثقة عن بكير" يشبه أن يكون عمرو بن الحارث، وقال ابن عبد البر: إذا قال "عن الثقة عن عمرو بن شعيب" فهو عبد الله بن وهب، وقيل الزهري، وقال ابن وهب: كل ما كان في كتاب مالك "أخبرني من لا اتهم من أهل العلم" فهو الليث بن سعد، وقال ابن حجر: إذا قال "عن الثقة عن عمرو بن شعيب" فقليل: هو عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة، و"عن الثقة عن بكير" قليل: هو مخرمة بن بكير، و"عن الثقة عن ابن عمر" هو نافع. (مقدمة أو جز، الفائدة الثالثة، مطبوعة مصري ص: ۳۵)

(۶) تذکرہ امام شافعیؒ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ، اسم مبارک محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن

[مقدمہ او جز ص ۲۱، الفائدة الثانية في وجه التسمية بالموطاً]

امام شافعی کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [سير أعلام النبلاء: ۱۰/۵۔ تہذيب النوى: ۱/۴۵۔ ابن خلكان: ۴/۱۶۹، ۱۶۳۔ تذکرۃ الحفاظ: ۱/۳۶۱۔ حلیۃ الاولیاء: ۹/۶۳، ۱۶۱۔ الانساب السمعانی: ۷/۲۵۱۔ اکمل فی التاریخ: ۶/۳۵۹۔ تہذيب الکمال: ۲۴/۳۵۵۔ التقریب: ۲/۱۴۳۔ تاریخ الکبیر البخاری: ۱/۷۳۔ بحوالہ نفاخت: ۱/۷۳]

شافع ہے، آپ نسباً قریشی ہیں، آنحضرت ﷺ کے جد اعلیٰ عبد مناف میں آپ کا نسب مل جاتا ہے۔

بیت المقدس کے دو مرحلہ کے فاصلہ پر غزہ یا عسقلان میں ۵۱۰ھ میں آپ کی ولادت ہوئی، دو سال کی عمر میں آپ کے والدین آپ کو مکہ مکرمہ لے آئے تھے۔ نہایت تنگدستی میں آپ کی پرورش ہوئی، یہاں تک کہ علمی یادداشتوں کے لکھنے کے لیے جب آپ کو کاغذ بھی میسر نہ آیا تو جانوروں کی ہڈیوں پر لکھ لیتے۔

آپ کی عمر کا ابتدائی حصہ شعر، تاریخ، ادب وغیرہ کی تحصیل میں گزرا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں منیٰ میں تھا کہ پشت کی جانب سے مجھے ایک آواز آئی علیک بالفقہ (فقہ سیکھ)۔ اسباب ظاہر میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مسلم بن خالد زنجی سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ صاحبزادہ! کس ملک کے باشندہ ہو؟ میں نے کہا: مکہ مکرمہ کا، فرمایا: مکان کس محلہ میں ہے؟ میں نے کہا: خیفہ میں، پھر پوچھا کس قبیلہ کے ہو؟ میں نے کہا: عبد مناف کی اولاد، فرمایا: بہت خوب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں جہاں کا شرف بخشا ہے، اچھا یہ تھا کہ اپنی اس فہم و ذکاوت کو علم فقہ میں خرچ کرتے، یہ سن کر آپ نے ان کی شاگردی قبول کی، ان کے بعد پھر امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت تک آپ ”موطاء“ حفظ کر چکے تھے، اور آپ کی عمر کل ۱۳ سال کی تھی ”موطاء“ میں شریک ہو گئے، جب قرأت کا وقت آیا تو آپ نے زبانی قراءت شروع کی، اس پر امام مالکؒ کو تعجب ہوا، اور آپ کی قراءت کو بہت پسند فرمایا، جب یہ ختم کرنے کا ارادہ کرنے

لگے تو فرمایا اور پڑھو، اور پڑھو، امام مالکؒ نے ان کے حق میں فرمایا ہٹا کہ تم تقویٰ اپنا شعار رکھنا، ایک زمانہ آئے گا کہ تم بڑے شخص ہوں گے، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایک نور ودیعت رکھا ہے، معصیت کر کے اسے ضائع نہ کرنا، اس کے بعد آپؐ عراق تشریف لے گئے، پندرہ سال کی عمر میں آپؐ کے شیخ مسلم بن خالدؒ نے آپؐ کو فتویٰ نویسی کی اجازت دے دی تھی، حدیث و تفسیر، فقہ و ادب و عربیت کی جملہ خصوصیات کے ساتھ آپؐ بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے، دس تیروں میں ایک تیر بھی خطا نہ کرتا تھا، نوویؒ ”مقدمہ شرح مہذب“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام عبدالرحمن بن مہدیؒ کے فرمانے پر امام شافعیؒ نے اصول فقہ میں ”الرسالہ“ تصنیف فرمایا تھا (اسی وجہ سے آپؐ کو اصول فقہ کا مؤسس کہتے ہیں)

فقہ میں آپؐ کا طریقہ یہ تھا کہ آپؐ صحیح احادیث کو لیتے اور ضعیف کو ترک کر دیتے تھے، کسی اور مذہب میں فقہ کی تعمیر اس معیار پر نہیں کی گئی، عبادات کے مسائل میں آپؐ احتیاط کا پہلو اختیار فرماتے تھے، آپؐ کی تصنیف ”کتاب الام“ اور ”الرسالہ“ دونوں طبع ہو کر آج امت کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔

ان تمام فضائل کے باوجود نکتہ چینی سے آپؐ بھی خالی نہ رہے؛ حتیٰ کہ یحییٰ بن معینؒ جیسے شخص سے آپؐ کے متعلق ایسے کلمات منقول ہیں جن کو دیکھ کر امام احمد بن حنبلؒ کو یہ کہنا پڑا: و من أين يعرف يحيى الشافعي و من جهل شيئاً عاداه۔ (بھلا یحییٰ بن معینؒ امام شافعیؒ کو کیا جانے اور جو شخص کسی کو جانتا نہیں وہ اس سے خفا ہی رہتا ہے)

حافظ ابن عبدالبرؒ لکھتے ہیں: یحییٰ بن معینؒ سے متعدد طریقوں سے ثابت

ہے کہ وہ امام شافعیؒ کے بارے میں کلام کرتے تھے، یہاں تک کہ امام احمدؒ نے ان کو اس سے روکا، اور فرمایا کہ تمہاری ان دو آنکھوں نے بھی اس جیسا شخص نہ دیکھا ہوگا۔

تمام علم و فضل کے ساتھ انتہائی درجہ کے سخی تھے، حمیدیؒ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صنعاء سے تشریف لائے تھے اس وقت آپ کے پاس دس ہزار دینار تھے، آپ کا خیمہ مکہ مکرمہ سے باہر لگا ہوا تھا، لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے اور آپ ان کو دینار تقسیم کرتے؛ یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے وہ تمام رقم لوگوں پر تقسیم کر ڈالی۔

وہ احادیث مرفوعہ جن کو خود امام شافعیؒ اپنے شاگردوں کے روبرو سند سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور روایت کیا کرتے تھے، اور ان حدیثوں میں سے جو حدیثیں ابو العباس محمد بن یعقوب الاصبؒ نے ربیع بن سلیمان مرادیؒ سے سن کر ”کتاب الام“ اور ”مبسوط“ کے ضمن میں جمع کی تھیں، ان کو الگ جمع کر کے ”مسند شافعی“ نام رکھ دیا گیا۔

ابن خلکانؒ، ربیع بن سلیمان مرادیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے وفات کے بعد امام شافعیؒ کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام شافعیؒ نے فرمایا: مجھے ایک سنہری کرسی پر بٹھا کر میرے اوپر تازہ بہ تازہ موتیوں کو بکھیر دیا گیا۔

۱۹۵ھ میں بغداد گئے، دو سال وہاں قیام فرمایا، پھر مکہ مکرمہ آئے، ۱۹۸ھ میں پھر بغداد شریف تشریف لے گئے، چند ماہ قیام فرما کر ۱۹۹ھ میں

مصر آئے، پھر وفات ۲۰۴ھ تک یہیں رہے، ^(۱۸) جمعہ کے دن انتقال ہوا، اور بعد عصر مدفون ہوئے، قبر مبارک قراۓ صغریٰ میں مخلوق خدا کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔

(۷) تذکرہ امام احمد بن حنبل الشیبانی ^(۱۹)

ابن خلکان لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ۱۶۴ھ میں بغداد میں ہوئی، اور وہیں ۲۴۱ھ میں آپ کی وفات بھی ہوئی، آپ کا مزار مبارک بابِ حرب میں واقع ہے، یہ جگہ حرب بن عبد اللہ کی طرف منسوب ہے۔

عباس بن محمد دوری کہتے ہیں کہ آپ عرب کے مشہور خاندان بنی ذہل بن

^(۲۰) حضرت امام شافعیؒ کی پیدائش ۱۵۰ھ میں ملک شام میں ہوئی، ۱۸۴ھ میں بغاوت کے شبہ میں بغداد آمد ہوئی، یہ آمد ملزم کی حیثیت سے ہوئی تھی، اس وقت بغداد کے مشائخ و علما سے کسب فیض کیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائے، تقریباً مکہ میں نو سال درس دینے کے بعد دوبارہ بغداد ۱۹۵ھ میں تشریف لائے، بغداد میں دو سال قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے، ۱۹۸ھ میں تیسری بار بغداد تشریف لائے، چند ماہ قیام کرنے کے بعد مصر کا سفر اختیار کیا، ۱۹۹ھ میں مصر پہنچے، اس کے بعد وفات تک مصر ہی میں قیام فرمایا، امام شافعیؒ نے اپنے مستقل فقہی مذہب کی تشکیل اس وقت شروع کی جب ۱۹۵ھ میں دوبارہ بغداد تشریف لائے، بغداد میں ان کا مستقل فقہی دستاں وجود میں آیا، ان کے بغدادی تلامذہ نے ان کے اجتہادات و آرا کی اشاعت کی۔ ۱۹۹ھ میں مصر تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اپنی فقہی آرا پر نظر ثانی کی، بہت سے مسائل میں ان کی تحقیق اور رائے تبدیل ہو گئی، فقہ شافعی میں امام شافعیؒ کی دور بغداد کی آرا و اجتہادات ”مذہب قدیم“ کے نام سے اور دور مصر کے اجتہادات ”مذہب جدید“ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ (ماخوذ از بحث و نظر ۵۱-۱۳ صفحہ ۸۷)

^(۲۱) امام احمدؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [تاریخ بغداد: ۴/ ۴۱۲- حلیۃ الاولیاء: ۹/ ۱۶۱، ۲۳۳- تہذیب الاسماء واللغات: ۱/ ۱۱۰، ۱۱۲- وفیات الاعیان: ۱/ ۶۳، ۶۵- تہذیب الکمال: ۱/ ۴۳- تذکرۃ الحفاظ: ۲/ ۴۳۱- طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۲/ ۲۷، ۳۷- البدایہ والنہایۃ: ۱/ ۳۲۵، ۳۲۳- سیر اعلام النبلاء: ۱/ ۱۷۷- بحوالہ نجات: ۷۵]

شیبان بن ثعلبہ سے متعلق تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں: یہ عباس دوری کی غلطی ہے، آپ کا خاندان بنی شیبان بن ذہل بن ثعلبہ تھا، یہ ذہل بن ثعلبہ رشتہ میں شیبان کا چچا ہے۔

آپ کے دو بیٹے تھے، صالح اور عبد اللہ۔ اسی دوسرے بیٹے کے نام پر ابو عبد اللہ آپ کی کنیت تھی، آپ نہایت خوبصورت تھے، قدمیانہ تھا، ہلکا سرخ خضاب لگاتے تھے، ریش مبارک میں کچھ بال سیاہ تھے، سفید رنگ کے موٹے کپڑے پہنتے تھے، آپ کا عام لباس ازرا اور عمامہ تھا۔

اپنے زمانہ کے متفق علیہ امام تھے، قتیبہ آپ کو اور اسحاق بن راہویہ کو امام الدنیا کہا کرتا تھا۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ امام احمد، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان اس کی حجت ہیں۔ علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دو شخصوں کے ذریعہ عزت نصیب فرمائی ہے، تیسرا مجھے کوئی اور شخص معلوم نہیں ہے، پہلے ظہور ارتداد کے وقت ابو بکر صدیقؓ تھے، اور دوسرے فتنہ خلق قرآن کے زمانہ میں امام احمدؒ تھے۔ اسماعیل خلیل فرماتے تھے کہ اگر امام احمدؒ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں ایک معجزہ شمار ہوتے۔

خطیب بغدادیؒ لکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے امام احمدؒ نے کوفہ، بصرہ، حرین شریفین، یمن، اور شام وغیرہ کا سفر کیا ہے، شیخ تاج الدین سبکیؒ نے امام شافعیؒ، امام ابو یوسفؒ، وکیع ابن الجراحؒ، یحییٰ بن ابی زائدہؒ وغیرہم کو آپ کے اساتذہ میں، اور ائمہ ستہ میں امام بخاریؒ و امام مسلمؒ و امام ابوداؤدؒ کو تلامذہ کی

فہرست میں شمار کیا ہے، ابن خلکان لکھتے ہیں کہ آپ امام شافعیؒ کے مخصوص شاگردوں میں تھے، جب تک امام شافعیؒ بغداد میں رہے آپ ان کی خدمت سے کبھی جدا نہیں ہوئے، جب امام شافعیؒ بغداد چھوڑ کر مصر جانے لگے تو چلتے وقت فرمایا: میں نے بغداد میں ان جیسا متقی اور فقیہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔

ربیع بن سلیمانؒ کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ مصر تشریف لے گئے تو مجھ سے فرمایا: میرا ایک خط امام احمدؒ کو پہنچا دو، اور اس کا جواب مجھے لا دو، میں خط لے کر بغداد پہنچا، صبح کی نماز میں امام احمدؒ سے ملاقات ہوئی، جب محراب سے اٹھے تو میں نے خط پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ امام شافعیؒ کا خط ہے، امام احمدؒ نے دریافت فرمایا: تم نے اس کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا: نہیں، اس کے بعد آپ نے مہر توڑی اور پڑھا، تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں، میں نے پوچھا اے ابو عبد اللہ! خیر تو ہے؟ فرمایا: کیا لکھا ہے؟ فرمایا: لکھا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تھا، فرماتے تھے کہ ابو عبد اللہ کو میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو! اس کا امتحان ہوگا، اور خلقِ قرآن کے قائل ہونے پر اسے مجبور کیا جائے گا، وہ اس کو منظور نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں تاقیامت ان کا نام اور علم روشن رکھے گا، ربیعؒ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! بشارت مبارک ہو، فوراً امام احمدؒ نے اپنی قمیصوں میں سے نیچے والی قمیص جو جسم سے متصل تھی اتار کر مجھے انعام میں دے دی، میں اس کا جواب لے کر مصر آیا، اور امام شافعیؒ کی خدمت میں پیش کر دیا، امام شافعیؒ نے دریافت فرمایا: بولو! بشارت کے صلہ میں کیا انعام لائے ہو؟ میں نے کہا: امام احمدؒ کا اتارا ہوا کرتا ہے، فرمایا: یہ تکلیف تو میں تجھے نہیں دے سکتا کہ وہ قمیص ہی مجھے دے دے؛

البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اسے پانی میں بھگو کر نچوڑ، اور وہ پانی مجھے دے دے؛ تاکہ میں اسی کو تبرک رکھوں (طبقات)۔

اس واقعہ سے امام احمدؒ کی منقبت کے علاوہ یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پہلے محدثین و علما کے درمیان کیسے تعلقات ہوئے ہیں، ان کا جو اختلاف تھا وہ صرف اللہ کے نام پر تھا، اس امتحان کی تفصیلی روئیداد شیخ تاج الدین سبکیؒ نے طبقات شافعیہ میں بیان کی ہے۔

قتیبہ بن سعیدؒ، امام احمدؒ اور وکیعؒ کے درمیان کے ایک مذاکرہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام احمدؒ دروازہ کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہوئے، اور سلمہ سے سفیان کی جو روایات ہیں ان کا تذکرہ ہونے لگا، دونوں آپس میں ایسے مچو ہوئے کہ تمام رات یوں ہی کھڑے کھڑے کٹ گئی اور کسی کو خبر نہ ہوئی، جب صبح ہونے لگی تو آپ کی باندی حاضر ہوئی اور کہا کہ زہرہ ستارہ نکل چکا ہے۔

آپ کی مشہور تصنیفات میں ”مسند احمد“ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، حنبل بن اسحق آپ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ امام احمدؒ نے ہم سے کہا کہ یہ کتاب میں نے سات لاکھ سے زیادہ احادیث کے ذخیرہ سے منتخب کی ہے؛ تاکہ مسلمانوں کے لیے آنحضرت ﷺ کی احادیث کا ایک معیار بن جائے، جو حدیث اس میں مل جائے اسے حجت سمجھا جائے، اور جو نہ ملے اسے حجت سمجھا نہ جائے۔

ابوزر عفرماتے ہیں: امام احمدؒ کو دس لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کی کتابوں کا تخمینہ کیا گیا تو دس اونٹوں کے بوجھ سے

زیادہ تھا، اور وہ سب آپ کو زبانی حفظ تھیں۔

جمعہ کے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کے جنازہ میں نمازیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ متوکل بادشاہ کے حکم سے جب نمازیوں کے قیام کی جگہ ناپی گئی تو پیمائش کے حساب سے دو لاکھ پچاس ہزار آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔

ورکانی امام احمد کا پڑوسی بیان کرتا ہے کہ آپ کی وفات کے دن بیس ہزار یہود و نصاریٰ اور مجوس مسلمان ہوئے تھے؛ لیکن ذہبی نے اس حکایت کو تسلیم نہیں کیا اور منکر کہا ہے۔

احمد بن محمد کندی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو عبد اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: بخش دیا، اور مجھے کہا اے احمد! ہمارے ہی لیے تم نے کوڑے کھائے تھے، میں نے عرض کیا: اے پروردگار! جی ہاں، ارشاد ہوا: تو اے احمد! میرا دیدار کر لے۔

اللہ تعالیٰ کے جن بندوں نے بھی اس کی راہ میں مصیبتیں جھیلی ہیں، ان کے نامہ اعمال میں وہی ان کا سب سے زیادہ وزنی عمل ثابت ہوئی ہیں۔

(۸) تذکرہ امام ترمذیؒ

آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے:

۱۰ امام ترمذیؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [تہذیب الکمال فی اسماء الرجال: ۲۶/۳۵۰۔ سیر اعلام النبلاء: ۱۳/۲۷۰۔ الکامل فی الساری: ۷/۴۶۰۔ وفیات الاعیان: ۴/۲۷۸۔ میزان الاعتدال: ۳۔ الترجمة: ۸۰۳۵۔ التقریب: ۲/۱۹۸۔ الکاشف: ۳۔ الترجمة: ۵۱۸۱۔ تہذیب التہذیب: ۹/۳۸۷۔ ثقات ابن حبان: ۹/۱۵۳۔ بحوالہ نفعات التنقیح: ۱/۷۸]

ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ بن ضحاک السلمی البوغی (بوغ ایک گاؤں کا نام ہے جو ترمذ کے دیہات میں سے ہے، اور اس سے چھ فرسخ کے فاصلہ پر واقع ہے) ترمذی، ترمذ اس پرانے شہر کا نام ہے جو آمودریا (جس کو جیحون اور نہر بلخ بھی کہتے ہیں) کے کنارے پر واقع ہے، لفظ ماوراء النہر میں بھی بیشتر یہی نہر مراد لی گئی ہے، ترمذ تاء کے کسرہ اور میم کے کسرہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہے۔

امام ترمذی، امام بخاری کے سب سے مشہور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، خود امام بخاری سے ان کے حق میں بہت سے کلمات تعریف منقول ہیں، محدثین ان کو امام بخاری کا خلیفہ کہتے ہیں، ان کے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ خود امام بخاری نے بھی ان سے روایت لی ہے، امام مسلم، امام ابوداؤد اور ان کے شیوخ سے بھی روایت لیتے ہیں۔

کوفہ، بصرہ، رے، خراسان، اور حجاز میں طلب حدیث کے لیے سالہا سال سفر کرتے رہے، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شیخ کی روایت کے دو جز انہوں نے نقل کیے تھے؛ مگر اب تک ان کو پڑھ کر سنانے کا موقع نہ ملا تھا، مکہ مکرمہ کے راستے میں اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی، ترمذی نے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان سے ان اجزاء کے قراءت کی درخواست پیش کی، شیخ نے قبول فرمایا اور کہا: ان اجزاء کو نکال لو، میں پڑھتا ہوں، تم مقابلہ کرتے جاؤ، امام ترمذی نے تلاش کیا تو اتفاقاً وہ اجزاء ان کے ساتھ نہ تھے، امام ترمذی بہت گھبرائے؛ لیکن اس وقت ان کی سمجھ میں سوائے اس کے اور کچھ نہ آیا سادے کاغذ ہاتھ میں لے کر فرضی طور پر سننے میں مشغول ہو جائیں، شیخ نے قراءت شروع کی اتفاقاً ان کی نظر

کاغذات پر پڑ گئی تو سادے نظر آئے، شیخ کو طیش آیا اور فرمایا کیا میرا مذاق بناتے ہو، امام ترمذیؒ نے مجبوراً جو واقعہ تھا صاف عرض کر دیا اور کہا اگرچہ وہ جزا میرے ساتھ نہیں ہیں؛ لیکن مجھے لکھے ہوئے سے زیادہ محفوظ ہیں، شیخ نے فرمایا: اچھا! ذرا پڑھ کر سناؤ، امام ترمذیؒ نے وہ تمام حدیثیں پڑھ کر سنادیں، شیخ بہت متعجب ہوئے، فرمایا: یقین نہیں آتا کہ صرف میرے ایک بار پڑھنے سے یہ سب حدیثیں تم کو محفوظ ہو گئی ہوں گی، امام ترمذیؒ نے عرض کیا اچھا امتحان کر لیجیے، شیخ نے خاص اپنی چالیس حدیثیں اور پڑھیں، امام ترمذیؒ نے فوراً ان کو بھی اس صحت کے ساتھ سنایا کہ کہیں ایک جگہ غلطی نہ ہوئی، اس واقعہ کے علاوہ ان کے حفظ کے اور بھی بہت سے واقعات مشہور ہیں۔

”جامع ترمذی“ ان کی بہت مشہور تصنیف ہے، مجموعی حدیثی فوائد کے لحاظ سے اس کتاب کو تمام کتابوں پر فوقیت دی گئی ہے، عراقیین اور حجازیین دونوں کے مسائل پر الگ الگ باب قائم کرتے ہیں، ہر باب کے تحت میں اگرچہ حدیث کا ذخیرہ تفصیلاً تو پیش نہیں کرتے؛ لیکن اس باب میں جتنے صحابہؓ کی حدیثیں ان کے زیر نظر ہوتی ہیں سب کی طرف صحابہؓ کے نام گوا کر اشارات کر جاتے ہیں، رواۃ کی جرح و تعدیل، مشہور اسما کی گنیتیں، اور مشہور کنیتوں کے اسما، سلف کا تعامل اور ائمہ کے مسالک پر تقریباً ہر باب میں تنبیہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس لحاظ سے اگرچہ یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ہے؛ لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب ہے، ”ترمذی“ سے پہلے بھی گو حدیث کی ثلاثی قسم کا پتہ چلتا ہے؛ مگر حسن و صحیح کو ہر جگہ اتنا روشن کرنے والے یہی پہلے شخص ہیں۔

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: اس کتاب میں دو حدیثوں کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پر امت میں کسی نہ کسی کا عمل نہ ہو۔

حفظ و اتقان، علم و فہم کے ساتھ بہت خدا ترس بھی تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت ان پر اتنا غالب تھا کہ روتے روتے آخر کار ان کی بینائی جاتی رہی۔

ان کی کنیت ابو عیسیٰ تھی ’’ابوداؤد‘‘ میں اس کنیت کی ممانعت منقول ہے، شارحین حدیث نے اس کی مختلف توجیہات نقل کی ہیں:

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ’’بستان المحدثین‘‘ میں عام شارحین کے علاوہ ایک جدید توجیہ کی ہے (۱۷۱)۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی کنیت ابو عیسیٰ تھی، تو ان سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تم کو ابو عبد اللہ کی کنیت کافی نظر نہیں آتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اس کنیت سے پکارا ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں اور بھول چوک اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی تھیں، اور ہم تو ایک امر مضطرب میں مبتلا ہیں، پھر انہوں نے مرتے دم تک اپنی کنیت ابو عبد اللہ ہی رکھی۔ ’’ان رسول اللہ ﷺ کنانی‘‘ کے معنی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ابو عیسیٰ کہہ کر بلایا اور پکارا ہے، نہ یہ کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تیری کنیت ابو عیسیٰ ہے، حضرت عمرؓ کے کلام کے یہ معنی ہے کہ ابو عیسیٰ کی کنیت مکروہ ہے، یہ کنیت نہ رکھنی چاہئے، اگر آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ اس کنیت کے ساتھ پکار لیا تو تمہارا رے لیے یہ مناسب نہیں

کہ اسے اپنی کنیت قرار دے دو، کیونکہ آنحضرت ﷺ کبھی کبھی صرف بیانِ جواز کے لیے ایک امرِ اولیٰ ترک فرما دیا کرتے تھے، اور آپ ﷺ کے لیے ترکِ اولیٰ کراہیت سے پاک تھا، آپ کو یہ ضرورت بھی محض تبلیغِ حکم کی وجہ سے پیش آئی اور ما تقدم من ذنبنا الخ کے معنی بھی یہی ہے۔

(۹) تذکرہ امام ابوداؤدؒ

آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے:

ابوداؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران
الازدی السجستانی۔

آپ کی ولادت ۲۰۲ھ میں ہوئی، سبستان کی تحقیق میں مؤرخ ابن خلکان نے ایک مشہور غلطی کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بصرہ میں ایک قریہ کا نام ہے، شیخ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا وہم ہے، صحیح یہ ہے کہ سبستان قندھار وچشت کے قریب ایک مقام ہے، یہ نسبت اسی کی طرف ہے۔

انہوں نے مصر و شام، حجاز و عراق اور خراسان وغیرہ بلادِ اسلامیہ کا سفر کیا ہے۔ حفظ و اتقان، روایت و عبادت، تقویٰ و صلاح میں یگانہ روزگار تھے، حاکم کہا کرتے تھے کہ امام ابوداؤد کسی پیش و پیش کے بغیر اپنے زمانہ کے امام تھے۔

⑤ امام ابوداؤد کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [تاریخ بغداد: ۹/ ۵۵۔ تہذیب الکمال: ۱۱/ ۳۵۵۔ ثقات ابن حبان: ۱/ ۱۷۲۔ انساب السمعانی: ۷/ ۴۶۔ الکامل فی التاريخ: ۷/ ۴۲۵۔ وفیات الاعیان: ۲/ ۴۰۴۔ سیر اعلام النبلاء: ۱۳/ ۲۰۳۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲/ ۵۹۱۔ طبقات السبکی: ۲/ ۴۸۔ البدایۃ والنہایۃ: ۱۱/ ۵۴۔ بحوالہ نفحات النبی: ۱/ ۸۱۔ بستان المحدثین اردو، ص ۱۸۰]

موسیٰ بن ابراہیم۔ جوان کے معاصر تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابراہیم بن حربی کا مقولہ ہے کہ علم حدیث ان کے لیے اس طرح نرم کر دیا گیا تھا جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا۔ امام ترمذی و امام نسائی جیسے ائمہ حدیث کا ان کے تلامذہ میں شمار ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ خود امام احمد و ان کے اساتذہ میں ہیں؛ لیکن امام احمد کے بعض اساتذہ نے ان سے روایت لی ہے؛ بلکہ امام احمد نے بھی عیشہ کی حدیث ان سے لی ہے۔

”سنن ابو داؤد“ ان کی مشہور تصنیف ہے، اس میں ۴۸۰۰ / حدیثیں حسن و صحیح جمع کی ہیں، اور اپنے نزدیک کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی جو قابلِ حجت نہ ہو، امام ابو داؤد نے جب اس کتاب کو امام احمد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بہت پسند فرمایا۔

امام ابو داؤد نے پانچ لاکھ حدیثوں کے مجموعہ میں سے انتخاب کر کے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان احادیث میں سے عقلمند کے لیے دین میں صرف چار حدیثیں کفایت کرتی ہیں:

اول: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ ^(۱۴۱)۔

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

دوم: ”مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْأَةِ كَمَا لَا يَعْنِيهِ“ ^(۱۴۲)۔

اسلام کی عمدگی سے یہ بات ہے کہ انسان بے فائدہ امور کو ترک کر دے۔

(۱۴۱) [ابو داؤد، باب فی ماعنی بہ الطلاق و النیات، کتاب الطلاق، رقم الحدیث ۲۲۰۱]

(۱۴۲) امام ابو داؤد کی سند سے حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی نے یہ چاروں حدیث ان ہی الفاظ سے نقل فرمائی ہیں، ملاحظہ کیجیے: تاریخ بغداد، المجلد التاسع، رقم الترجمة: ۴۶۳، عدد احادیث سنن داؤد، ص: ۵۷۔

سوم: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“ (۵۷)۔

اس وقت تک مؤمن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جس کو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

چہارم: ”الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتُ فَمَنْ

اتَّقَى الشُّبُهَاتُ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ“ (۵۸)۔

حلال و حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں پس جس شخص نے شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے کافی ہونے کے یہ معنی ہے کہ شریعت کے قواعد کلیہ مشہورہ معلوم کرنے کے بعد جزئیات مسائل میں کسی مجتہد یا مرشد کی ضرورت باقی نہیں رہتی، مثلاً عبادت کی درستی کے لیے پہلی حدیث، اور عمر عزیز کے اوقات کی حفاظت کے لیے دوسری حدیث، اور حقوق ہمسایہ و خویش و اقارب اور دوسرے اہل تعارف و معاملہ کی رعایت کے لیے تیسری حدیث، اور ان شکوک و ترددات کے ازالہ کے لیے جو اختلاف علماء یا دلائل کے مختلف ہونے سے پیدا ہوتے ہیں چوتھی حدیث کافی ہے، گویا مرد عاقل کے لیے یہ چاروں حدیثیں استاد و پیر کے درجہ میں ہیں۔

امام ابو داؤد کے فقہی مسلک میں اختلاف ہے، ابن خلکان نے لکھا ہے کہ شیخ ابواسحق شیرازی نے ”طبقات الفقہاء“ میں انہیں حنبلیوں میں شمار کیا ہے، حافظ ذہبی کے بیان سے بھی یہی قیاس ہوتا ہے۔

(۵۷) یہ الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے ہیں، ملاحظہ کریں: بخاری، کتاب الایمان، ص: ۶۰۔

(۵۸) [ابوداؤد، باب فی اجتناب الشبہات، کتاب البیوع، رقم الحدیث ۳۳۲۹]

لباس میں آپ کی ایک خاص عادت تھی، وہ یہ کہ اپنے قمیص کی ایک آستین فراخ اور دوسری تنگ رکھا کرتے تھے، جب آپ سے سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا: ایک آستین تو اس لیے کشادہ رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ لوں، دوسری آستین کشادہ رکھنا اسراف میں داخل سمجھتا ہوں، ۱۶ / شوال ۵۷۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا اور بصرہ میں دفن ہوئے، تہتر (۷۳) سال کی عمر پائی۔

آپ کا عجیب واقعہ

امام صاحبؒ ایک مرتبہ بڑی کشتی پر سوار کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ساحل پر کھڑے کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمد للہ کہا، امام ابو داؤدؒ نے کشتی میں سواری کی حالت میں تمہید سنی، آپ نے کشتی بان سے کہہ کر ایک چھوٹی کشتی جو بڑی کشتی کے ساتھ تھی ایک درہم میں کرایہ پر لی اور کنارے پر تشریف لے گئے، اور اس کی تمہید کا جواب دیا، جب بڑی کشتی میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس عمل کی وجہ معلوم کی تو فرمایا: میں اس خیال سے گیا تھا ممکن ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو اور جب میں اس کو ”یرحمک اللہ“ کہوں تو وہ جواب میں ہدایت کی دعا دے اور وہ دعا قبول ہو جاوے، اسی آرزو میں یہ زحمت اٹھائی، جب سفر آگے کو ہوا اور تمام کشتی والے سو گئے تو ایک غیبی آواز سنائی دی: ”یا اھل السفینۃ ان اباداؤدا شتری الجنة بدرہم“ اے کشتی والو! ابو داؤدؒ نے ایک درہم میں جنت خرید لی۔

(۱۰) تذکرہ امام نسائیؒ

آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے:

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار نسائی۔

نسا: خراسان میں ایک مشہور شہر ہے، اس کی طرف نسبت میں نسوی بھی کہا جاتا ہے (اور قیاس کے مطابق بھی یہی ہے؛ مگر مشہور نسائی ہے) بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، آپ کی ولادت ۲۱۴ھ میں ہوئی (بعض ۲۱۵ھ بھی بتلاتے ہیں) ذہبی فرماتے ہیں: میں نے اپنے شیخ سے پوچھا: امام مسلمؒ زیادہ حفظ رکھتے ہیں یا امام نسائیؒ؟ فرمایا: امام نسائیؒ، پھر میں نے اپنے والد سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔

ابن طاہر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن علی زنجانی سے میں نے ایک شخص کا حال دریافت کیا، انہوں نے اس کو ثقہ فرمایا، میں نے کہا کہ امام نسائیؒ تو اس کو ضعیف کہتے تھے، فرمایا: راویوں کے متعلق امام نسائیؒ کی شرائط امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ سے بھی زیادہ سخت تھیں، ابن الحداد شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اور اللہ کے مابین امام نسائیؒ کو واسطہ بنا چکا ہوں۔

طلب حدیث کے لیے انہوں نے حجاز، عراق، شام اور مصر وغیرہ کا سفر کیا تھا۔ بڑے بڑے شیوخ سے ملاقات کی تھی۔ سب سے پہلے یہ قتیبہ بن سعدؒ کے

۱۰ امام نسائیؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [تہذیب الکمال: ۱/ ۳۲۸۔ الکامل فی التاريخ: ۱/ ۹۶۔ وفيات الاعیان: ۱/ ۷۸، ۷۷۔ تہذیب التہذیب: ۱/ ۱۲۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲/ ۶۹۸۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۲/ ۸۳۔ البدایۃ والنہایۃ: ۱۱/ ۱۲۳، ۱۲۴۔ بحوالہ مفتاح: ۱/ ۸۳۔ بستان المحرثین، اردو، ص ۱۸۸]

پاس گئے ہیں، اس وقت ان کی عمر پندرہ سال کی تھی، اور ایک سال دو ماہ ان کی خدمت قیام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فروع میں یہ امام شافعیؒ کے مسلک پر تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ بایں ہمہ کثیر الجماع تھے، چنانچہ چار عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں، اور ہر کے پاس ایک ایک شب رہتے تھے، ان کے علاوہ باندیاں بھی موجود تھیں۔ پہلے انہوں نے ”سنن کبریٰ“ تصنیف فرمائی تھی، امیر وقت نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں آپ نے جمع کی ہیں کیا وہ سب صحیح ہیں؟ فرمایا: نہیں، حسن بھی ہیں، اس نے کہا: میرے لیے ایک مجموعہ مرتب فرما دیجیے، جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، اس کے بعد آپ نے ”سنن صغریٰ“ تالیف فرمائی جس کو ”مجتبیٰ“ بھی کہا جاتا ہے۔

ان کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کے مناقب لکھ کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ان کو دمشق کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنائیں؛ تاکہ بنو امیہ کی سلطنت کے اثر سے عوام میں ناصبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح ہو جائے، ابھی اس کا تھوڑا سا ہی حصہ پڑھنے پائے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا: امیر معاویہؓ کے فضائل کے متعلق بھی آپ نے کچھ لکھا ہے؟ امام نسائیؒ نے جواب دیا: اگر وہ برابر سرابڑ چھوٹ جائیں تو بسا غنیمت ہے، مناقب تو ان کے کہاں ہیں، پھر کیا تھا!! لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کیا، ان کی خصیتیں میں چند شدید ضربیں ایسی پہنچیں کہ نیم جان ہو گئے، خادم ان کو اٹھا کر گھر لے آئے، آپ نے فرمایا مجھے ابھی مکہ مکرمہ پہنچاؤ؛ تاکہ میرا آخری وقت وہیں ہو، کہتے ہیں کہ

جب امام نسائی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا انتقال ہو گیا، اور صفا و مروہ کے درمیان دفن کیے گئے، ۱۳ / صفر ۳۰۳ھ میں پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، بعض کا قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستہ میں بمقام شہر رملہ (فلسطین) انتقال ہوا، پھر وہاں سے آپ کی نعش مکہ معظمہ پہنچائی گئی۔ واللہ اعلم۔

(۱۱) تذکرہ امام ابن ماجہؒ

آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے:

ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ قزوینی الربعی۔

ربعی ولاء کی طرف نسبت ہے، ابن خلکان بیان کرتے ہیں کہ ربعیہ عرب کے متعدد قبیلوں کا نام ہے، معلوم نہیں کہ ان بزرگ کی نسبت اس میں سے کس کی طرف ہے، قزوین عراق عجم کا مشہور شہر ہے۔

ابن ماجہؒ نے بہت سی نافع اور مفید کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ”سنن ابن ماجہ“ بھی ہے، جس کا صحاح ستہ میں شمار ہے، وہ جب اس کی تالیف سے فارغ ہوئے تو اس کو ابو زرعہ رازیؒ کے پاس پیش کیا، انہوں نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تو (حدیث کی موجودہ) تصنیفات یا ان میں سے اکثر معطل ہو کر رہ جائیں گی، فی الحقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب و اختصار کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کے ہمسر نہیں ہے۔ حافظ ابو زرعہؒ نے بھی اس کی

① امام ابن ماجہ قزوینیؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [سیر اعلام النبلاء ۱۳: ۲۷۷۔ تہذیب الکمال ۲۰: ۲۷۰۔ تذکرۃ الحفاظ ۶: ۶۳۶۔ الکشاف: ۳۔ الترجمۃ ۱۳: ۵۳۱۔ تہذیب التہذیب ۹: ۵۳۰ و ۵۳۲، ج ۹۔ بحوالہ صفحات ۱: ۸۶۔ بستان الحدیث اردو، ص ۱۹۰]

صحت پر گواہی دی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسی حدیثیں جن کی سندوں میں کچھ خلل ہے یا وہ متہم یا شدید النکارہ ہیں تیس سے زیادہ نہ ہوں گی، اس سنن میں بتیس [۳۲] کتابیں ہیں، ایک ہزار پانچ سو ابواب اور کل چار ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔

صحیح یہی ہے کہ ماجہ (جیم کی تخفیف) آپ کی والدہ کا نام ہے، ابن میں الف لکھنا چاہئے؛ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابن ماجہ محمد کی صفت ہے نہ کہ عبد اللہ کی۔ ان کی تصانیف میں سے قرآن کی تفسیر اور ”کتاب التاریخ“ ہے۔

ابن ماجہ ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے، ان کو عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ، مدینہ، شام، مصر، واسط، رے، اور دوسرے اسلامی شہروں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، حدیث کے تمام علوم سے واقفیت اور شناسائی رکھتے تھے، جبارہ بن المغلس، ابراہیم بن المنذر، ابن نمیر، ہشام بن عمار اور اسی طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، ابو بکر ابن ابی شیبہ سے زیادہ تر استفادہ کیا، ۲۲ / رمضان المبارک ۲۳۷ھ میں دوشنبہ کے روز امام ابن ماجہ کا انتقال ہوا، اور سہ شنبہ کے دن دفن ہوئے۔

(۱۲) تذکرہ امام دارمیؒ

آپ کا نام و نسب یہ ہے:

۱۵۹ امام دارمیؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [تاریخ بغداد: ۱۰/۲۹، ۳۲۔ انساب السعانی: ۵/۲۵۲۔ الکامل فی التاریخ: ۷/۲۱۷۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲/۵۳۴۔ سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۲۲۴۔ تہذیب الکمال: ۱۵/۲۱۰۔ ثقات ابن حبان: ۸/۳۶۴۔ تہذیب التہذیب: ۵/۲۹۴، ۲۹۶۔ بحوالہ ثقات الشیخ: ۱/۸۸۔ بستان المحدثین، اردو، ص ۷۷]

ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہرام بن عبد الصمد تمیمی، دارمی، سمرقندی، جس سال عبد اللہ بن مبارک کی وفات ہوئی اس سال دارمی کی ولادت ہے، یعنی ۱۸۱ھ میں۔

دیانت، علم، اجتہاد، اور عبادت میں ضرب المثل تھے، حدیث کی تلاش میں بلادِ اسلامیہ کے دور دراز کے اسفار کیے، دارمی اپنے زمانہ کے امام تھے، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، اور امام احمد بن حنبل کے فرزند عبد اللہ جیسے ائمہ حدیث آپ کے تلامذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے بھی ”سنن صغریٰ“ کے علاوہ ان سے روایت کی ہے، امام احمد کے فرزند اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ خراسان میں چار شخص حافظ حدیث ہیں: (۱) ابو زرعہ رازی (۲) محمد بن اسماعیل بخاری (۳) عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی (۴) حسن بن شجاع بلخی۔

”مسند دارمی“ آپ کی مشہور تصنیف ہے، اس کو مسند کہنا محدثین کی اصطلاح کے خلاف ہے، اس کتاب میں ثلاثیات تمام کتابوں سے زیادہ ہیں، کتاب ۳۵۵۷ حدیثوں پر مشتمل ہے (۱۷)۔

یوم پنجشنبہ (عرفہ) ۲۵۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی، اور عید الاضحیٰ یوم جمعہ کو مدفون ہوئے، امام بخاری کو جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو انتہائی صدمہ سے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ حسرت آمیز شعر نکل گیا، حالانکہ بجز ان اشعار کے جو احادیث میں روایت

(۱۷) احادیث میں سب سے اعلیٰ اور اقرب اسانید ”ثلاثیات“ شمار ہوتی ہیں، ایسی رايات ”مسند دارمی“ میں پندرہ (۱۵) تک مروی ہیں [مقدمۃ اشعة المعات: ۱/۲۰۔ نفاذ المسیح: ۱/۸۸]

کیے گئے ہیں آپ کبھی کوئی شعر نہیں پڑھتے تھے۔

إِنْ تَبَقَّ تَفَجَّعَ بِالْأَحْبَةِ كُلِّهِمْ وَفَنَاءُ نَفْسِكَ - لَا أَبَالَكَ - أَوْ جَعُ (۱۷۱)

اگر تو زندہ رہا تو تمام دوستوں کی مفارقت کا درد تجھ کو سہنا پڑے گا؛ مگر تیری موت کا سانحہ ان سب سے دردناک ہے۔

(۱۳) تذکرہ امام دارقطنی (۱۷۲)

آپ کا نام و نسب یہ ہے:

علی بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بن عبد اللہ۔

آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، شافعی المذہب تھے، دارقطن بغداد میں ایک بڑا محلہ ہے، وہیں آپ رہتے تھے۔ آپ ۳۰۶ھ میں پیدا ہوئے، طلبِ حدیث کے لیے آپ نے کوفہ، بصرہ، شام، واسط، مصر اور بلادِ اسلامیہ کا سفر کیا ہے۔

حاکم عبد الغنی منذری صاحبِ ترغیب و ترہیب، تمام رازی صاحبِ فوائد مشہورہ، اور ابو نعیم صاحبِ حلیہ جیسے ائمہ حدیث آپ کے زمرہ تلامذہ میں شامل تھے، فنِ علل و اسماء الرجال میں استاد مانے جاتے تھے، اور اپنی نظیر نہ رکھتے تھے، خطیب، حاکم وغیرہ کو آپ کے تفوق کا اعتراف تھا، فنونِ حدیث کے علاوہ فنِ قراءت و تجوید میں بھی آپ کو کافی دستگاہ تھی۔

قوتِ حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اپنے زمانہ شباب میں اسماعیلی صفار کی مجلس

[۱۷۱] مقدمہ سنن دارمی، ص: ۶۰

[۱۷۲] امام دارقطنی کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [وفیات الاعیان: ۳/ ۲۹۷ - سیر اعلام النبلاء: ۱۶/ ۴۵۱ -

بستان المحدثین اردو، ص: ۷۵]

میں املا میں بیٹھے ہوئے کچھ تحریر فرما رہے تھے، حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس طرح تو تمہارا سماع معتبر نہیں ہو سکتا، ایک طرف لکھنے میں مشغول ہو اور دوسری طرف حدیث بھی سن رہے ہو۔ دارِ قُطُمیؒ نے کہا: اچھا! جناب کو یاد ہے کہ اب تک شیخ نے کتنی حدیثیں املا کرائی ہیں، انہوں نے کہا: نہیں، دارِ قُطُمیؒ نے فرمایا: اٹھارہ حدیثیں، پھر ان تمام حدیثوں کو بالترتیب حفظ سنا دیا، یہ دیکھ کر اہل مجلس حیران رہ گئے۔

ابو الحسن بیضاویؒ ایک شخص کو اپنے ہمراہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ شخص بڑی دور دراز سے علمِ حدیث طلب کرنے کے لیے آیا ہے برائے مہربانی چند حدیثیں اس کو بھی املا کر دیجیے، دارِ قُطُمیؒ نے لطائفِ الحیل سے ٹالنے کے لیے یہ جواب دیا کہ مجھ کو فرصت نہیں، جب ابو الحسن بیضاویؒ نے بہت اصرار کیا تو اس کو بیس سندیں ایسی لکھوائیں جن کا متن یہ تھا: نعم الشئى الهدية امام الحاجة دوسرے دن وہ مرد غریب کوئی مناسب ہدیہ لے کر حاضر ہوا تو اس کو سترہ سندیں لکھوائیں اور ان سب کا متن یہ تھا: اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه۔

آپ کی علمی ظرفیتوں سے ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دن آپ نماز میں مشغول تھے اور کوئی شخص غلطی سے نُسیر کو بشیر پڑھ رہا تھا، دارِ قُطُمیؒ نے سبحان اللہ کہا؛ تاکہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے، مگر وہ نہ ہوا، اور اب کی بار یُسیر (یاء کے ساتھ) پڑھنے لگا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ کسی طرح اصلاح پر نہیں آتا تو آپ نے بلند آواز سے وَقْلَمٍ وَمَا يَسْطُرُونَ پڑھنا شروع

کر دیا؛ تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اس راوی کا نام نون کے ساتھ ہے۔ (نماز میں اس طرح تلقین کرنا شوافع کے یہاں جائز ہے؛ مگر احناف کے نزدیک درست نہیں)

اسی طرح ایک شخص عمرو بن شعیب کو عمرو بن سعید پڑھ رہا تھا، یہاں بھی آپ نے سبحان اللہ؛ کہا جب وہ ادا کرنے میں اٹکنے لگا تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی یا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ۔

آپ کی وفات ۸ / ذیقعدہ ۸۵ ۳ھ میں جمعرات کے روز ہوئی، حافظ ابو نصر بن مالا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فرشتوں سے دار قطنی کا حال پوچھ رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ جنت میں ان کا لقب امام ہے، مقبرہ باب حرب میں معروف کرنی کے پاس آپ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے۔

(۱۳) تذکرہ امام بیہقی

آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور نام و نسب یہ ہے:
احمد بن الحسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ بیہقی۔

بیہقی کی نسبت بیہق کی طرف ہے اور بیہق چند گاؤں کا نام ہے جو باہم

⑧ امام بیہقی کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [الانساب للسمعانی: ۲/ ۳۸۱۔ الکامل لابن اثیر: ۱۰/ ۵۲۔ وفيات الاعيان: ۱/ ۷۵، ۷۶۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲/ ۱۱۳۲۔ سیر اعلام النبلاء: ۱۸/ ۱۶۳۔ کشف الظنون: ۱/ ۵۳، ۵۴، ۹۲۔ طبقات السبکی: ۴/ ۱۶۰۸۔ بحوالہ نفحات الخ: ۱/ ۹۲۔ ”بستان المحدثین“ اردو، ص ۸۳]

متصل اور نیشاپور سے تیس کوس کے فاصلہ پر واقع ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے نواحِ دہلی میں بارہہ اور ہریانہ، ان دیہات میں سب سے بڑا گاؤں خسروِ مجرد ہے (جیم کے کسرہ کے ساتھ) جہاں بیہقیؒ کی قبر ہے۔ ماہ شعبان المعظم ۸۴۲ھ میں پیدا ہوئے۔ حاکم ابوطاہر بن فورک متکلم اصولی، ابوعلی رودباری صوفی، اور ابو عبد الرحمن سلمی صوفی سے علم حاصل کیا، اور بغداد، خراسان، کوفہ، حجاز، اور دیگر بلادِ اسلامیہ کا سفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بڑی برکت اور فہم میں کامل قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کی یادگار میں ایسی ایسی تصانیف موجود ہیں جو ان سے پہلے لوگوں سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ بہت کثیر تصانیف محدث تھے، ان کی تصانیف کی مجموعی تعداد ایک ہزار تک شمار کی گئی ہے۔

ان کے قلم سے ایسی ایسی تصانیف نکلی ہیں جن کی نظیر سابقین میں بھی خال خال ملتی ہے، ان کی چیدہ اور نافع تصانیف میں سے ”کتاب الأسماء والصفات“ ہے یہ کتاب دو جلدوں میں ہے، سبکیؒ کہتے ہیں: مجھے اس کتاب کی نظیر نہیں ملتی، اس طرح دلائل النبوة، مناقب الشافعی، دعوات الکبیر، شعب الایمان۔

سبکیؒ کہتے ہیں: میں قسم کھا کر بیان کر سکتا ہوں کہ دنیا میں یہ پانچوں کتابیں بے مثل ہیں، اس کے علاوہ سننِ کبریٰ، خلائیات، کتاب الزہدؒ، اربعین صغریٰ

﴿۳۹﴾ کتاب ”الزهد الکبیر“ پر تحقیق و تعلیق کا کام حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی مدظلہ العالی نے کیا ہے۔ یہ مولانا کے جامع ازہر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کے رسالہ کا موضوع رہا ہے، اس کی تحقیق پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، کتاب پر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ اور دیگر اہل علم کے مقدمے ہیں، اس کا پانچواں ایڈیشن دار الفتح بیروت نے شائع کیا ہے۔ [مجلہ: الشارق، مظفر پور، محرم، صفر ۱۴۳۳ھ]

وکبری، کتاب الاسرار، بھی ان کی تصانیف میں بلند پایہ کتابیں ہیں۔

زہد و ورع میں وہی خصائل رکھتے تھے جو علمائے ربانیین میں ہونی چاہئیں۔ امام الحرمینؒ فرماتے تھے کہ ہر شافعی مذہب والے پر امام شافعیؒ کا احسان ہے؛ لیکن ایک بیہقی ہیں جن کا احسان خود امام شافعیؒ پر ہے، کیونکہ ان کی فقہ کو اس طرح مضبوط و مدلل طور پر مدون کرنے اور اس کے رائج کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔

”معرفة السنن والآثار“ کی تصنیف کے دوران متعدد اشخاص نے امام شافعیؒ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اس کتاب کے چند اجزا ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ آج فقیہ احمد کی کتاب کے سات اجزا ہم نے پڑھے ہیں، ان تمام فضائل و کمالات کے باوجود یہ تعجبات میں سے ہے کہ جامع ترمذی، نسائی، اور سنن ابن ماجہ، ان کے پاس نہ تھیں، اس لیے ان ہر سہ کتابوں کی احادیث کی انہیں کما بینبغی اطلاع نہ تھی۔

محمد بن عبدالعزیز مروزیؒ - جو مشہور فقیہ ہیں - فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صندوق آسمان سے زمین کی طرف اڑا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد ایک ایسا چمکتا ہوا نور ہے جو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ امام بیہقیؒ کی تصنیفات کا یہ صندوق ہے جو بارگاہ کبریا میں مقبول ہو گیا ہے۔

۱۰ / جمادی الاولیٰ ۵۸۴ھ کو شہر نیشاپور میں ان کا انتقال ہوا، پھر ان کا تابوت بیہق کے سب سے بڑے شہر خسرو جرد لایا گیا اور یہیں آپ کو ہمیشہ کے

لیے سپردِ خاک کر دیا گیا^(۱۹)۔

(۱۵) تذکرہ امام رزینؒ

آپ کی کنیت ابو الحسن، اور نام رزین بن معاویہ بن عمار عبد ربنی اندلسی سرقسطی ہے، اور عبد ربنی قریش کے مشہور قبیلہ عبدالدار کی طرف نسبت ہے۔

مشہور محدث ہیں، ”تجرید الصحاح“ نامی کتاب میں ”موطأ امام مالک“ اور صحاح ستہ کی احادیث کو جمع کیا ہے، علامہ ابن اثیر جزری نے اپنی کتاب ”جامع الاصول“ کی تالیف میں اسی پر اعتماد کیا ہے، ان کی ایک اور تالیف تاریخ مکہ پر بھی ہے۔

امام بیہقی کا میلان کبھی کبھی شعر و شاعری کی طرف بھی ہوتا تھا، درج ذیل چند پر حکمت بیت آپ ہی کے ہیں۔

وَمَنْ رَامَ عِزًّا عَنْ سِوَاهِ ذَلِيلٍ
اور خدا کے سوا کسی دوسرے سے عزت کا
طالب ہو تو وہ ذلیل ہے

مَنْ اغْتَرَّ بِالْمَوْلَىٰ فَذَكَ جَلِيلٌ
جس شخص کو خدا نے عزت دی تو وہ بزرگ ہے

مَضَىٰ عُمْرُهَا فِي سَجْدَةٍ لِّقَلِيلٍ
اگر تمام عمر سجدہ (عبادت) میں گزر جائے تو
نہایت قلیل ہے

وَلَوْ أَنَّ نَفْسِي مُذْبَدَاها مَلِيكَها
میرے نفس کی جب سے اس کو اس کے مالک
نے پیدا کیا ہے

وَلَكِنْ لِّسَانُ الْمُذْنِبِينَ كَلِيلٌ
لیکن گنہ گاروں کی زبان گوئی ہے۔

أَحَبُّ مُنَاجَاةٍ الْحَيِّبِ بِأَوْجِهٍ
میں اپنے حبیب کی مناجات کو عمدہ طریقہ سے
پسند کرتا ہوں

[بستان المحدثین، اردو، ص: ۱۳۶]

امام رزینؒ کے ترجمہ کے لیے دیکھیے: [سیر اعلام النبلاء: ۲۰ / ۲۰۴ - مقدمہ جامع الاصول: ۱ / ۲۸ - تذکرۃ الحفاظ: ۴ / ۱۲۸۱ - کشف الظنون: ۱ / ۳۴۵ - بحوالہ نجات السیاح: ۱ / ۹۴]

ایک طویل زمانہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور وہیں وفات پائی، قیام مکہ کے دوران حافظ ابومنکثوم عیسیٰ بن ابوذرؓ سے ”صحیح بخاری“ کی اور حافظ ابو عبد اللہ حسینی طبریؒ سے ”صحیح مسلم“ کی سماعت فرمائی، ان سے حدیث حاصل کرنے والوں میں قاضی حرم ابوالمظفر محمد بن علی طبریؒ، حافظ ابو موسیٰ مدینیؒ، اور حافظ ابن عساکرؒ ہیں۔

صاحب ”بغیۃ الملتمس“ نے آپ کی وفات ۵۲۴ھ میں، اور تقی الدین الفاسی نے ۵۲۵ھ میں بتلائی ہے؛ لیکن حافظ ذہبیؒ نے ”سیر اعلام النبلاء“ اور ”العبر“ میں ۵۳۵ھ لکھی ہے۔

ساتواں باب

فوائدِ اسناد
و
طالبین سے گزارش

فوائد اسناد ۱۷۷

اس زمانہ میں جب کہ حدیثوں کی کتابیں مرتب ہو چکیں، حدیثوں کو مع الاسناد بیان کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی؛ لیکن باوجود اس کے علما نے اس سلسلہ سند کو مستحسن سمجھا، اور اس کے چند فوائد تحریر فرمائے:

[۱]: اس سلسلہ سند سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال اور وابستگی حاصل ہو جاتی ہے۔

[۲]: یہ سلسلہ سند جاری رہتا ہے جو امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طرہ امتیاز ہے، اور یہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نہیں پایا جاتا، خواہ وہ ادیان سماوی ہوں یا غیر سماوی، بخلاف امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہ ان کے یہاں رسول

۱۷۷ علم حدیث میں سند کی اہمیت مخفی نہیں، عبد اللہ بن مبارک کا ارشاد ہے: ”الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَفَلَّامٌ شَاءَ مَا شَاءَ“ اسناد دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا۔ ان کا یہ بھی فرمان ہے: ”بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمِ الْإِسْنَادُ“ اسناد ہمارے اور لوگوں کے درمیان ”پائے“ ہیں، یعنی احادیث ہم نے خود آپ اسے نہیں سنی؛ بلکہ صحابہؓ سے سنی ہیں اور صحابہؓ کا دور ہم سے دور ہے، جس تک ہم واسطوں ہی سے پہنچ سکتے ہیں۔ خطیب بغدادیؒ نے ابن مبارکؒ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں: ”مِثْلَ الَّذِي يُطْلَبُ أَمْرٌ دِينُهُ بِلَا إِسْنَادٍ كَمِثْلِ الَّذِي يَرْتَقِي السُّطْحَ بِلَا سَلَمٍ“ اس شخص کی مثال جو دینی بات کو بغیر سند کے حاصل کرتا ہے اس شخص جیسی ہے جو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھتا ہے۔ [مقدمہ صحیح مسلم ص: ۱۲ باب بیان أن الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، فَيُضَى الْمَنْعَمُص: ۸۲]

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں: ”الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَقَاتِلُ“ (اسناد مؤمن کا ہتھیار ہے تو بغیر ہتھیار کے کیسے قتال کرے گا) امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ”مِثْلَ الَّذِي يُطْلَبُ الْحَدِيثُ بِلَا إِسْنَادٍ كَمِثْلِ حَاطِبِ لَيْلٍ“ (بغیر سند کے طالب حدیث کی مثال ایسی ہے جیسے رات کو لکڑیاں چننے والا) (الأَجْوِبَةُ الْفَاضِلَةُ لِلْأَسْئَلَةِ الْكَامِلَةِ ص ۴۴، بحوالہ كشف الباری عمافی صحیح البخاری ۱/ ۵۲)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سندوں کے ساتھ منقول ہے۔^(۱۸)

[۳]: سلفِ صالحین اور علمائے محدثین کی اقتدا و پیروی حاصل ہو جاتی ہے۔

انہیں فوائد کے پیش نظر ختم کتب حدیث یا کتبِ درسیہ کے بعد مدارس میں سندیں بھی عطا کی جاتی ہیں، ورنہ دراصل قابلیت اور استعداد سند ہوا کرتی ہے، اور اگر قابلیت و استعداد مفقود ہے تو سند رسمی ہوا کرتی ہے، تبرکاً کچھ مفید ہو تو ہو؛ لیکن استعداد و قابلیت کے ساتھ سند ہو تو ”نور علی نور“ اور اس وقت سند ”کبریتِ احمر“ کا حکم رکھتی ہے۔

مشائخِ کرام اپنی اسانید کتاب و ہاں تک بیان کرتے تھے جہاں تک وہ معروف و مطبوع نہ ہو، ہمارے اکابر کے یہاں شاہ ولی اللہ تک سند بیان کرنے کا دستور ہے، آگے نہیں، کیونکہ اس سے آگے مطبوعہ ہے، خود شاہ صاحب نے رسالہ ”الإرشاد إلی مہمات الاسناد“ میں اپنی سند بیان فرمائی ہے، اور اس میں اسانید کا جال بچھایا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ کی اسانید ”الیانع الجنی فی اسانید عبدالغنی“ کے نام سے عرب و عجم میں مشہور ہے۔^(۱۹)

(۱۸) حافظ ابن حزمؒ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ اپنے رسول کے کلمات صحیح صحیح ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکے، یہ صرف اس امت کا طرہ امتیاز ہے کہ اس کو اپنے رسول کے ایک ایک کلمہ کی صحت اور اتصال کے ساتھ توفیق بخش دی گئی، آج روئے زمین پر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے پیشوا کے ایک کلمہ کی سند بھی صحیح طریقہ سے پیش کر سکے، اس کے برخلاف اسلام ہے کہ جو اپنے رسول کی سیرت کا ایک ایک شوشہ بھی پوری صحت اور اتصال کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ [ترجمان السنہ: ۱/ ۱۷۱]

(۱۹) ہندو پاک و بنگلہ دیش میں جو سناد کا سلسلہ ہے اس کے مدار الاسناد حضرت شاہ عبدالغنی مجد دی ہیں، انہوں نے اپنا ”معبت“ لکھا، جس کا نام ”الیانع الجنی“ ہے۔

اپنی سند مشکوٰۃ

میں اپنی بے بضاعتی اور عدم استعداد کا اعتراف کرتے ہوئے سند مشکوٰۃ کو تبرکاً تحریر کرتا ہوں:

[۱]: میں نے ”مشکوٰۃ شریف“ حضرت مولانا ابوالشفاء حبیب الرحمن صاحب بلیاوی مدظلہم (مدرس دارالعلوم اشرفیہ راندیر، سورت) سے پڑھی،

➤ ”ثَبَّت“ کہتے ہیں اس تحریر کو جس میں کوئی شخص اپنی سند، مؤلفین کتب حدیث تک بیان کرے۔ ”ثَبَّت“: بالشاء المثلة والباء الموحدة والشاء، ”ثَبَّت“: بفتح الشاء و بفتح الباء، بفتح حین۔ اس کو بعض لوگ ”ثَبَّت“ بھی پڑھ لیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ کے ”ثَبَّت“ کا نام ہے: ”الیانع الجنی“۔ ”یانع“ کا معنی ہے پکا ہوا پھل، اور ”جنی“ کا معنی ہے توڑا ہوا، یعنی ”فعل“ بمعنی ”مفعول“ ہے، ”جنی“ یعنی، جنی اشتر، پھل کو توڑا، ”حسبی“ بمعنی توڑا {وہزی الیک}۔۔۔ رطباً جنیاً، {و جناً الجنّین دان} تو ”الیانع الجنی“ کا معنی ہوا: پکا ہوا پھل جو توڑا ہوا ہے، پکا ہوا پھل تمہیں توڑ کر دے دیا۔ لیکن شاہ عبدالغنی صاحبؒ کے بعد جو حضرات آئے؛ چونکہ وہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ کے شاگرد تھے، جیسے: حضرت گنگوہیؒ، حضرت نانوتویؒ وغیرہ، اس لیے اُن حضرات کی اسانید کے الگ ”اُثبات“ موجود نہیں تھے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے ایک رسالہ ان حضرات کے ”اُثبات“ (”ثبت“ کی جمع) پر لکھا، یہ ان کا اپنا ”ثبت“ ہے، لیکن اس میں ان سب بزرگوں کی اسانید آگئی ہیں، اس کا نام ہے: (”الاز دیاد السنی علی الیانع الجنی“)

”الاز دیاد“ کا معنی ہے: اضافہ، اور ”سنی“ کا معنی ہے: رُصع، بلند؛ چونکہ یہ ”الیانع الجنی“ پر اضافہ تھا، اس لیے ”الاز دیاد“ نام رکھا، اس میں ہمارے سارے اکابر سنی دیوبندی کی اسانید موجود ہیں۔ [انعام الباری ۱/۵۶ ملخصاً]

(۱۹) حضرت مولانا حکیم ابوالشفاء حبیب الرحمن صدیقی صاحب بلیاوی (ولادت ۱۹۱۹ء وفات ۱۱/محرم الحرام ۱۴۱۰ھ مطابق ۱۹۸۵ء بروز بدھ) یہاں ان کے گرامی نامہ کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی مشکوٰۃ کی سند کے بارے میں حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے نام تحریر فرمایا ہے: ➤

انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھیؒ سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ سے پڑھی ہے۔

[۲]: اسی طرح استاذ محترم مولانا ابوالشفا صاحبؒ نے دوبارہ ”مشکوٰۃ“ کی سماعت حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ (صاحب التعلیق الصبیح) سے بھی کی ہے، اور ان سے ان کو اجازت حاصل ہے، مولانا محمد ادریس صاحبؒ نے ”مشکوٰۃ“ حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتویؒ سے، اور انہوں نے استاد اکل حضرت مولانا مملوک علی صاحبؒ سے، اور انہوں نے حضرت مولانا رشید الدین صاحب بخاری ثم دہلویؒ سے، اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے، اور انہوں نے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے کتب احادیث پڑھیں۔

➔ ”عرض یہ ہے کہ احقر نے مشکوٰۃ شریف از اول تا آخر آپ کے اسی جامعہ (ڈابھیل) میں مولانا محمد بدر عالمؒ سے پڑھی، اور انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحبؒ سے سہارن پور میں۔ آگے ان کی سند کتب میں مشہور ہے۔

ثانیاً جب احقر دارالعلوم دیوبند دوبارہ آیا تو ”التعلیق الصبیح“ کے مصنف اور میرے دیگر کتابوں کے استاذ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ جن کو اب چند ماہ سے رحمہ اللہ لکھا جا رہا ہے، ان سے اجازت لے کر شریک درس ہوا۔ خاصہ حصہ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ میں دوبارہ سماعت کر رہا ہوں فرمایا کہ وقت ضائع نہ کریں اور میرے ہی پاس تفسیر کی کتابوں میں شریک ہو جائیں۔ بہر حال آپ کی فرمائش سے ظاہر کر دیا۔ پہلے اس کی بڑی وقعت ہوتی تھی اور جب سے جہالت عام ہے مخفی رکھا جاتا ہے۔ اللہ اس بیماری سے نجات عطا کریں۔ ویسے تمام کتب اور خاص کر کتب احادیث کی اجازت مندومنا مولانا علامہ ابراہیم بلیاویؒ اور علامہ حضرت مولانا شیخ شبیر احمد عثمانیؒ، شیخ مدنیؒ اور مولانا محمد بدر عالم میرٹھیؒ سے حاصل ہے۔ ولا خفیہ اور اگر خفیہ کیا بھی جائے تو محمود ہے۔ اللہ عجب وغرور سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائیں۔ کچھ مقروض بھی ہو رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں والسلام۔

احقر ابوالشفاء

[۳]: حضرت مولانا خلیل احمد صاحب گو جملہ کتب حدیث کی اجازت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی سے بھی حاصل ہے، جو حضرت شاہ اسحق صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہونے کے علاوہ داماد بھی تھے، اور شاہ اسحق صاحب گو شاہ عبدالعزیز صاحب سے، اس طرح حضرت کا سلسلہ تینوں واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک جا ملا۔

[۴]: اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد صاحب گو شاہ عبدالغنی صاحب سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے، ان کو اپنے والد شاہ ابوسعید صاحب سے، اور ان کو شاہ عبدالعزیز صاحب سے، اسی طرح شاہ عبدالغنی صاحب گو شاہ محمد اسحق صاحب سے بھی اجازت حدیث ہے، اور ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے۔

[۵]: اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد صاحب گو شیخ احمد دحلان مفتی شافعیہ بمکتہ المکرمة سے بھی روایت و اجازت حدیث حاصل ہے۔

[۶]: اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد صاحب گو شیخ سید احمد برزنجی مفتی شافعیہ ببلدۃ الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھی روایت و اجازت حدیث حاصل ہے۔

[۷]: اسی طرح استاذی حضرت مولانا ابوالشفا صاحب گو حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی سے بھی روایت و اجازت حدیث حاصل ہے۔

[۸]: نیز حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی (صاحب فتح الملہم) سے اجازت حدیث حاصل ہے۔

[۹]: نیز شیخ الاسلام سید حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے، اور ان ہر سہ حضرات کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب سے، اور ان کو حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب

نانوتویؒ اور حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے، اور ان دونوں حضرات کو شیخ عبدالغنی محدث دہلویؒ سے اجازتِ حدیث حاصل ہے۔

[۱۰]: حضرت شیخ الہندؒ کو حضرت شاہ عبدالغنیؒ سے براہِ راست بھی اجازتِ حدیث حاصل ہے؛ نیز شیخ محمد مظہر صاحب نانوتویؒ اور شیخ احمد علی سہارنپوریؒ اور شیخ عبدالرحمن پانی پتیؒ سے بھی روایت و اجازتِ حدیث حاصل ہے، ان چاروں حضرات کو شاہ محمد اسحق صاحبؒ سے اور ان کو شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے، اور ان کو مسندِ ہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے۔

طالبین سے گزارش

علمِ حدیث کے شروع کرنے سے پہلے طلبہٴ عزیز سے چند باتیں خصوصیت سے عرض کی جاتی ہیں:

[۱] اخلاص: اِیْ جَعَلَ الْعَمَلَ خَالِصًا مَّا وَطَّ اور آمیزش سے پاک کرنا۔ عمل، علمِ حدیث کا حصول ہے، اور اس کو جن چیزوں سے خالص کرنا ہے وہ ہر زمانہ میں متفاوت ہیں، جیسے جس زمانہ میں اسلامی حکومتیں تھیں، لوگ علم کو حکومت کے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتے تھے؛ لیکن اب وہ بات نہیں رہی، اس زمانہ میں طلبا کے لیے سب سے زیادہ ضرر رساں چیز وہ لاشیٰ ہے، آج اس بے غرضی نے ہمارے طلبا کو ہلاک کر دیا ہے، گھر سے والد یا اقربا کے ہنکا لنے سے یہ مدرسہ میں آگئے، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ سال کے ختم پر اگر کوئی کتاب اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے تو اس پر خوشی نہیں ہوتی، اور کسی کتاب میں کمزوری رہی تو نہ غم ہوتا

ہے، نہ اس کی تلافی کی کوشش، ایک شخص گھر سے نکلا اور اس نے اپنی منزل بھی مقرر کر لی کہ یہاں تک پہنچنا ہے، اب یہ شخص حصول منزل میں کوشش کرے گا؛ لیکن جو بس تفریح کے لیے نکلے اور منزل بھی مقرر نہیں تو وہ کوئی جدوجہد نہ کرے گا، اس لیے اگر سبق کی چھٹی کا علم ہو جائے تو ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، بخلاف وظیفہ کی چھٹی کے اعلان سے رونے لگتے ہیں۔

اس میدان میں قدم رکھنے والے کی ابتدائی نیت تفقہ فی الدین ہے، اسلامی احکام کو جاننا، اس کو سمجھنا، اور اس کے ادلہ اجمالیہ یا تفصیلیہ سے واقفیت حاصل کرنا ہے، یہ نیت ہوگی تو علم کے لیے ۲۵ سال بھی خرچ کرنا آسان ہے، ورنہ سند تو دو سال میں بھی حاصل کر سکتے ہو، اور غایۃ الغایات ابتغاء وجہ اللہ (خدا کی رضا کی طلب) ہے۔

[۲] احترام: ع

بے ادب محروم گشت از فضل رب
با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب
اس میں تین چیزوں کا احترام کرنا ہے: ایک علم کا۔ دوسرا اسباب علم کا۔ تیسرا خود کا احترام۔

پہلا: علم ایک معنوی چیز ہے، جس درجہ کا علم ہو اسی درجہ کی عظمت اور اہمیت دل میں ہو، اور اس کا امتحان دوسری چیز کے ٹکراؤ کے وقت ہوتا ہے۔

دوسرا: اسباب علم میں تین چیزیں ہیں، ایک استاد، دوم کتاب، سوم درس گاہ، استاد کی محبت دل میں ہو، اور اس کے لیے دعا کا اہتمام ہو، اور اس کو تکلیف پہنچے ایسی تمام چیزوں سے دور رہے۔ کتاب چاہے کسی بھی فن کی ہو با وضو چھونے کا اہتمام ہو، ہمارے طلباء نے یہ اصول بنالیا ہے کہ کتاب میں ہر سفید جگہ پر اپنی

تحقیقات سے سیاہی کرنا، جلد توڑنا، کتاب کو پرچوں کی حفاظت کا طاق بنانا، یہ سب محرومی کے اسباب ہیں، اپنی ذاتی کتاب میں اتنی وسعت نکل سکتی ہے کہ متعلقاتِ درس کو حسین انداز سے بطور حاشیہ نقل کر لیا جاوے۔ اور جس طریقہ سے مسجد کا احترام کرتے ہیں ایسے ہی درس گاہ کا احترام کرنا، اس میں شور کرنے سے، گندگی کرنے سے، اس کو سونے کی جگہ بنانے سے احتراز کیا جاوے۔

[۳] **استحضار:** پڑھے ہوئے کو یاد رکھنا، اس کے لیے تین ذرائع ہیں، ایک: مطالعہ کرنا۔ دوم: دورانِ درس پورے طور پر توجہ کے ساتھ سمجھنے کی سعی کرنا۔ سوم: مذاکرہ۔

اس زمانہ میں مطالعہ کا حاصل یہ ہے کہ آنے والے سبق میں کن کن مسائل سے بحث ہوگی اس کا اجمالی طور پر تعین، دورانِ درس استاد کی تقریر پر پوری توجہ دی جاوے، جسمانی اور دل و دماغ دونوں طریقہ سے حاضری ہو، اور بات کو پورے طور پر سمجھنے کی سعی کرے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آسکی تو اولاً رفقاءِ درس سے پھر استاد سے مراجعت کر کے اس کو حل کر لیں، پھر ان تمام سمجھی ہوئی باتوں کا ساتھیوں کے سامنے تکرار کر جاوے، دورہ حدیث کے سال میں طلبا کو اساتذہ کی تقاریر نوٹ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر ان تقاریر میں سے خلاصہ کو ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے۔

[۴] **اجتناب عن المعاصی:** پیچھے جو احترام کا نمبر گذرا، اس میں ایک بات تھی خود کا احترام، ہر طالبِ علم کے ہمیشہ یہ پیشِ نظر ہونا چاہیے کہ میں علومِ نبوت کا طالب ہوں، میرے لیے کیا مناسب ہوگا اور کیا نامناسب ہوگا، اس لیے جس دین کو وہ حاصل کر رہا ہے وہ اس دین کے جملہ فرائض، واجبات، سنن

کا پابند ہونا چاہیے، دو چیز ہیں: ایک گناہ کا ہونا، دوسرا گناہ کرنا، بشری تقاضہ سے گناہ ہو سکتے ہیں تو فوری اس پر توبہ ہو، اور گناہ بالقصد کرنا یہ طالب علم کی شان ہی نہیں ہے۔

ہمارے طلبہ میں عامتاً سینما بینی، ڈاڑھی کتر وانا، نماز میں کوتاہی، بد نظری، مجلس بازی میں اوقات کی تضييع، لباس میں بے احتیاطی، اساتذہ اور منتظمین مدرسہ کی غیبت، یہ سب امراض عام ہیں۔

جان لو! علم ایک نور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم میں ودیعت فرماتے ہیں، اور گناہوں سے اگر دل میں سیاہی ہوگی تو علم کا نور نہیں آسکتا، زمانہ طالب علمی ابھرتی جوانی کا عمتاً زمانہ ہوتا ہے، اس میں قوت شہوانیہ کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے بعض اکابر کا جملہ مشہور ہے ”جو اپنے ۱۷ سے ۲۷ سال تک کی عمر کی حفاظت کرتا ہے وہ ولی ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔“

ہمارے حضرت مرشد سیدی فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانہ میں جس دن ”بخاری شریف“ شروع ہوتی اس دن طلبا کی ایک بہت بڑی تعداد حضور پاک ﷺ کی خواب میں زیارت سے بہرہ ور ہوتی۔

[۵] با وضو درس کا اہتمام: وضو ایک نور ہے اور علم بھی نور ہے اس لیے وضو کے ساتھ اہتمام کرو گے تو علم میں نورانیت آئے گی، بہت سے نیک بخت حضرات اب بھی ہیں جنہوں نے سن شعور میں قدم رکھنے کے بعد کسی بھی دینی کتاب کو بلا وضو نہیں چھویا۔

[۶] دعا: علم خدا تعالیٰ کے خزانوں سے ملتا ہے، اس لیے باری تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگنے کا حکم ہوا، بلا طلب کے تو ماں بھی نہیں دیتی، ہمارے طلبہ اس معاملہ میں بہت پیچھے ہیں، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ جو علم نافع کی زیادتی کی دعا نہیں مانگتا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ طالب علمی کے زمانہ میں گھومتا پھرتا دوسرے امور میں مشغول نظر آوے گا، اور دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد علمی لائن میں نہیں آتا۔

انواع طلبہ

ہمارے طلبہ کی اس سلسلہ میں چار انواع ہیں:

(۱): تعلیم میں محنت کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام۔

(۲): محنت بھی نہیں، دعا بھی نہیں۔

(۳): محنت کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔

(۴): صرف دعا مانگتے ہیں محنت نہیں کرتے، ان کا حال ایسا ہے جیسا شادی کیے بغیر اولاد کی دعا کرنا، ساتھ میں دعا ایک مستقل عبادت ہے، دعا کی کثرت سے عبادت میں کثرت ہوتی ہے، اور عبادت کی کثرت رضائے الہی کی کثرت کا موجب ہے، اس لیے طالب علم کو متواضع بن کر ہمیشہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔

فائدہ

ہمارے طلبہ کو دورہ حدیث کے سال میں جو کتابیں روایت پڑھائی جاتی ہیں، ان میں زیادہ توجہ نہیں دیتے، نصاب بنانے والے اکابرین بیوقوف نہیں

تھے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ سرد^(۱۹) ہے، اور تکرار سے اوقع فی النفس روایات ہوتی ہیں۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم بجاہ سید المرسلین ﷺ و علی الہو علی أصحابہ، و علی من تبعہم یا حسان الی یوم الدین۔ آمین۔

(۱۹) ”السَّرْدُ“ مصدر ہے، معنی ہے: لگاتار ہونا، مطلب یہ ہے کہ لگاتار اور مسلسل پڑھنے و سننے سے محفوظ و اوقع فی النفس ہو جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب ”انفاس العارفين“ کے حوالے سے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے تحریر فرمایا ہے:

معلوم ہونا چاہیے کہ علمائے حرمین میں حدیث کے پڑھنے کے تین طریقے ہیں: ایک طریقہ کا نام سرد (رواروی) ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ یا پڑھنے والا کتاب کو پڑھتا چلا جائے اس طور پر کہ لغوی مباحث اور فقہی اختلافات یا اسماء الرجال وغیرہ کی باتوں سے تعرض نہ کرے۔

اور دوسرے طریقے کا نام بحث و حل کا طریقہ ہے، یعنی کسی حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کے اجنبی اور نادر الفاظ یا کوئی تربیعی دشواری ہو، اس پر یا ایسے اسامند کے جو غیر معروف ہوں اور ان کا ذکر کم آتا ہو، اسی طرح ایسے اعتراضات جو کھلے کھلے طریقہ سے وارد ہوتے ہیں، یا جن مسائل کا اس حدیث شریف میں صراحتاً تذکرہ کیا گیا ہو، ان پر استاذ ٹھہرے اور متوسط طریقہ کی گفتگو ان پر کر کے ان کو حل کرے، اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جائے۔

تیسرا طریقہ درس کا وہ ہے جس کا نام امعان و تعمق کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے ہر ہر لفظ، اس کے سارے متعلقات ماہا و ما علیہا پر بحث کی جائے اور خوب خوب بحث کی جائے، مثلاً جہاں کوئی ذرا اجنبی لفظ آگیا، یا کوئی مشکل ترکیب سامنے آئی، اس کے حل میں شعرا کے کلام سے شہادت پیش کرنا شروع کر دے اور اس کے مماثل کلمات سے ان کے مواد اشتقاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں آئیں ان پر بحث کرنا شروع کر دے، ان کے حالات، ان کی سیرت بیان کی جائے، اور جس مسئلہ کا اس حدیث میں صراحتاً ذکر آیا ہو، اس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر منصوصہ پیدا ہوتے ہوں فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے، اسی طرح ذرا ذرا سی مناسبت اور حیلہ سے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاویں۔ (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ۱/ ۷۷-۷۸)

مصادر و مراجع

اشعة اللمعات	شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۲۵۲ھ
الأعلام للزركلي	خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي متوفی ۱۳۹۶ھ
اعلام الحديث	امام ابوسليمان احمد بن الخطابي متوفی ۳۸۸ھ
إعلاء السنن	علامہ ظفر احمد عثمانی متوفی ۱۳۹۴ھ
الأنساب	ابوسعبد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني متوفی ۵۶۲ھ
انعام الباری شرح صحيح بخاری	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
أوجز المسالك	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا متوفی ۱۴۰۲ھ
البداية والنهاية	عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف بابن کثیر متوفی ۷۴۴ھ
بستان المحدثين	حضرت شاہ عبد العزیز متوفی ۱۲۳۹ھ
تاریخ بغداد	حافظ احمد بن علی المعروف بالخطیب البغدادی متوفی ۴۶۳ھ
تدريب الراوي	حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ
تدوين حديث	حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی ۱۳۷۵ھ

تذکرہ مولانا محمد اسعد اللہ ایرانی	مرتب: مولانا احمد اللہ اودکانوی
توجیہ النظر الی أصول الاثر	علامہ طاہر بن صالح بن احمد الجزائری ۱۳۳۸ھ
تذکرۃ الحفاظ	حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ
ترجمان السنۃ	مولانا بدر عالم میرٹھی متوفی ۱۳۸۵ھ
التعلیق الصبیح	مولانا محمد ادریس کاندھلوی متوفی ۱۳۹۴ھ
تقریب التہذیب	حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ
تقریر بخاری	حضرت مولانا محمد زکریا صاحب متوفی ۱۴۰۲ھ
تہذیب التہذیب	حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ
تہذیب الکمال	جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن بن مزی متوفی ۷۲۳ھ
جامع بیان العلم وفضله	حافظ ابو عمر یوسف بن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ
الجامع للترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی متوفی ۲۷۹ھ
جزء قراءت خلف الإمام	محمد بن اسماعیل البخاری متوفی ۲۵۶ھ
حجیت حدیث	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ

حلیۃ الأولیاء	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد اصفہانی متوفی ۴۳۰ھ
خطبات حکیم الاسلام	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ۱۲۰۳ھ
خیر الاصول فی حدیث الرسول	حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری متوفی ۱۳۹۰ھ
درس ترمذی	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
دوائے دل	ماہنامہ ترکیسر
الرسالة المستطرفة	علامہ محمد جعفر تھانی ۱۳۴ھ
السنة ومكانها فی التشريع الإسلامی	الدكتور مصطفى السباعی متوفی ۱۹۶۴ء
سنن دارمی	امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی متوفی ۲۵۵ھ
سنن أبی داود	امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی متوفی ۲۵۵ھ
سيرة المصطفى	حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی متوفی ۱۳۹۴ھ بمطابق ۱۹۷۴ء
سير أعلام النبلاء	ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ

سیر الصحابة	حضرت مولانا شاه معین الدین ندوی متوفی ۱۳۶۰ھ
شارق	دومانی مجله مظفر پور یوپی
شرح الطیبی	امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی متوفی ۷۳۳ھ
شرح الکرمانی	علامہ شمس الدین محمد بن یوسف بن علی الکرمانی متوفی ۷۸۶ھ
صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ بن اسماعیل البخاری متوفی ۲۵۶ھ
صحیح مسلم	امام مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری متوفی ۲۶۱ھ
صحیح ابن حبان	حافظ محمد بن حبان ابوحاتم ۵۴ھ
طحاوی	امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ
طبقات ابن سعد	امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ
طریق الہجرتین وباب السعادتین	ابن قیم الجوزیہ متوفی ۷۵۱ھ
عجالة نفعه	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ
علوم القرآن	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
عمدة القاری	امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی متوفی ۸۵۵ھ
فتح الباری	حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ
فوائد نفعه بر عجالة نفعه	حضرت مولانا محمد عبدالکلیم چشتی
فیض الباری	امام العصر انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ

فیض القدیر	شیخ محمد عبدالرؤف المناویؒ ۱۰۳۱ھ
فیض المنعم مقدمہ مسلم شریف	حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری مدظلہ
الکامل فی التاریخ	علامہ ابوالحسن عزالدین علی بن محمد ابن الاثیر الجزری متوفی ۶۲۰ھ
کشف الظنون	مصطفیٰ بن عبداللہ المعروف بکاتب عجلی متوفی ۱۰۶۷ھ
کشف الباری	شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ
مجالس حکیم الامت	مرتب: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب متوفی ۱۳۹۶ھ
مجموعۃ الفتاوی	علامہ عبدالحی الکنہوی متوفی ۱۳۰۴ھ
مرقاۃ	شیخ فضل امام بن محمد ارشد متوفی ۱۲۴۰ھ
المرقاۃ شرح مشکوۃ	علامہ نورالدین علی بن سلطان القاری متوفی ۱۰۱۴ھ
المستدرک	حافظ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری متوفی ۴۰۵ھ
مشکوۃ المصابیح	ولی الدین خطیب محمد بن عبداللہ متوفی ۷۴۱ھ
مظاہر حق	علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی ۱۲۸۹ھ
معجم البلدان	علامہ ابوعبداللہ یاقوت حموی رومی متوفی ۶۲۶ھ

معین المنطق	حضرت مولانا محمود حسن اجمیری متوفی ۱۳۹۳ھ
مقام صحابہ	حضرت مولانا محمد شفیع ۱۳۹۶ھ
مقدمة فتح الباری	حافظ احمد بن علی المعروف بابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ
مقدمة لامع الدراری	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی متوفی ۱۴۰۲ھ
موطأ الامام محمد	امام محمد بن الحسن الشیبانی متوفی ۱۸۹ھ
نزہة النظر فی توضیح نخبة الفکر	حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ
نفحات التنقیح شرح مشکوة المصابیح	حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ
نقوش بزرگاں	عبدالقیوم راجکوٹی سلمہ
ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت	حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی متوفی ۱۳۷۵ھ